

ॐ :

श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन धर्मानुयायीओं को
अवश्य जानने योग्य.

एतिहासिक नोंध.

विविध साधनों पर से अहमदाबाद निवासी
ह वाडीलालजी मोतीलालजी नेगुर्जर
भाषा में लिखा.

और

एक 'भारतवासी' ने हिंदी अनुवाद किया

प्रसिद्ध कर्ता—

मुस्तानमल हरिचन्द धारीवाल रतनरायपुर सी.पी.

ने जैन पाठशाला के सहायतार्थ

छपवाई.

द्वितीय आवृत्ति } वीर. सं० २४५१ { मूल्य १२/-
१८५० } वि० सं० १८८२ }

मुद्रण छपाई न होने से मूल्य केवल ८/- आने

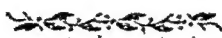

“जीवन चरित महापुरुषों के
 हमें नसीहत करते हैं—
 हम भी अपना अपना जीवन
 स्वच्छ रम्य कर सकते हैं ।
 हमें चाहिए हम भी अपने
 बना जाय पद—चिन्ह ललाम
 इस जमीनकी रेती पर जो
 वक्त पड़े आवें कुछ काम ।
 देख देख जिनको उत्साहित
 हों पुनि वे मानव मति धर
 जिन की नष्ट हुई हो नौका
 चट्टानों से टकरा कर ।
 लाख लाख संकट सह कर भी
 फिर भी हिम्मत बांधें वे
 जाकर मार्ग मार्ग पर अपना
 ‘गिरिधर’ कारज साधें वे ॥ ”

॥ श्री ज्ञान्तिनाथाय नमः ॥

प्रथम हिन्दी आवृत्ति का ।

उपोद्घात.

प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि अपने धर्म का तत्व थोड़ा भी जान लेना. उसके साथ अपना धर्म कबसे शुरु हुआ, पहले के जमाने में कैसे प्रतापी पुरुष हो गये, उस धर्म की दशा में किस तरह सुधारा या बिगाड़ा हुआ, उस धर्मके गर्भ शत्रु जो जो बात निन्दा के लिए कहते हैं उसमें सच्चाईका कितना अंश है, यह सब बातें प्रत्येक मनुष्यको जानना ही चाहिए ।

परन्तु अफ़सोस की बात है कि ये सब बातें जानने के साधन श्री श्वेताम्बर साधूमार्गी जैनों के लिए बहुत थोड़े हैं और लोगों को 'सूत्र' पढ़नेकी शक्ति या फुरसत भी नहीं है;

अत एव मैंने मेरे गुजराती “ जैनहितेच्छु ” मासिक पत्र में ४-५ वर्ष पहले एक लेख प्रगट किया था, जिस में उपरोक्त जातों का अति संक्षेप में समावेश किया गया था. फिर गुजरात-काठियावाड़-मालवा-मारवाड़-पंजाब-दक्षिण वगैरह के मुनिराजों व श्रावकों- की तर्फ से पटावली की कई प्रतें मुझे मिली और पंजाब जाने का मौका भी मिल गया. पंजाब में परमपूज्य श्री सोहनलालजी महाराज साहब की कृपा से पंजाब की पटावली का पत्ता मिला. उन सब साहित्यों पर से मैंने जैन इतिहास की नोंध तैयार कर ली. और गुजरात के एक छोटे से ग्राम (विसलपुर) की जैनशालाके लाभार्थ एक महाशयने उस पुस्तक को ४००० प्रत छपवा कर १०४ बड़े पुष्टका पुस्तक सिर्फ तीन आने दाममें बेचना शुरू किया. उसका प्रचार सारे हिंदके जैनों में थोड़े ही वक्तमें हुआ और अत पर्युषण में तो कई मुनिराजों ने व्याख्यान में उसी ग्रंथ को पढ़ कर सुनाया. परन्तु मंदीरमार्गीयों के धर्मगुरु वल्लभ-विजय कि जो ‘ निंदा को ही धर्म ’ समझते हैं और खूनी को जैसे स्वप्न भी खूनके ही आते हैं इसी तरह जो स्वप्नमें भी ऐसा देखते हैं कि सब लोग उनकी निंदाके लिए ही

कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ' जवाबदावा ' नामका एक ५-७ पृष्ठका ' गटर क्लास ' पेंम्फलेट प्रसिद्ध किया, जिसमें वह खुद आपको ही ' शठ ' कहते हैं और उनको कॉन्फरन्स के सब लोगों को ' धूर्त ' कहते हैं तो भी उनकी कॉन्फरन्स के आंखों के पटल न खुलते उलठे हमारे पुस्तक के बारे में श्री साधुमार्गी कॉन्फरन्स को फ़र्याद किया है. हम ऐसे लोगों को अपने मुंह से जवाब दें अर्थात् हमारे बनाये पुस्तकके बारे में हम ही खुद निर्दोषता जाहिर करें इससे उत्तम बात तो यह है कि जनता खुद वह पुस्तक लक्षपूर्वक पढ़ लेवे और अपना नेक अभिप्राय जाहिर करे. इस लिए हमने सोचा कि उस पुस्तककी हिंदी आवृत्ति तैयार करके जैलदी छपाजायें, ताकि सारे हिंद के जैन उसके गुण-दोष अपने आप ही देख लें.

इस पुस्तक में किस किस बातका समावेश किया गया है है उस का कुछ ख्याल देना आवश्यक हैं । पहले प्रकरण में " धर्म " क्या चिज है, जैन धर्म ' कैसा है, ' साधुमार्गी जैन धर्म की सच्चाई का सबूत क्या है: इत्यादि बातों का

संभावित अति संक्षेप में हो जाता है. दूसरे प्रकरण से इतिहास शुरू होता है, जिस में श्री महावीर प्रभु से श्रीमान् लोकाशाह तकका इतिहास जैसा मुझे मिला वैसा दिया गया है. फिर आगे लोकाशाह के व्रक्त से आज तक का इतिहास दिया गया है. सब समुदायों का संक्षिप्त वयान उसमें आ जाता है. और श्री संघ के हितार्थ सुधार के कई मार्ग भी दर्शाये गये हैं. इस पुस्तक के प्रचार से प्रत्येक साधुमार्गी जैन अपने मजहब में ज्यादातर दृढ़ बनेगा और जो लोग स्वधर्म से च्युत हुए हैं पुनः उस धर्म में प्रवेश करेंगे।

पुस्तक मिलने का पता ।

पुनमचन्द्र खींवसरा ।

जैन पाठशाला ।

मिचडली मोहल्ला ।

(व्यावर)

श्री गणेश प्रिंटिंग प्रेस व्यावर में छपा ।

प्रकाशक का वक्तव्य ॥

अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होने के लिए यह अति आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व पुरुषों के इतिहास से परिचय प्राप्त करलें । इस पुस्तक के पठन से हमें ज्ञात होगा कि हमारे पूर्व पुरुषों ने किस २ भांति अनेक कष्टों पर कष्ट, अनेक अत्याचार सहें तिस पर भी अपने धर्म मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं हो अपना आत्म कल्याण कर संसार के सन्मुख कितना प्रशंसनीय उदाहरण रख दिया है ।

अति कष्ट द्वारा अनेक स्थानों से संग्रह कर भाई बाड़ी-लालजी शाह ने जो निरपक्ष दृष्टि से ऐसी अमूल्य पुस्तक को लिख जो समाज का अति हित किया है उसके लिए हम उन का अति आभार मानते हुवे उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं ॥

रत्न रायपुर ओर
बगड़ी,

} चतुर्विधि संघ का सेवक,
प्रकाशक.

प्रकरण १.

धर्म सच्चन्धी सायान्य विचार.

धर्म तत्त्व वास्तव में सच है या कल्पना मात्र अथवा भ्रमजाल है, मैं इस पचड़े को छेड़ना नहीं चाहता। 'तर्क' का नहीं; परन्तु 'अनुभव' का यह विषय है। मैं स्वयं एक समय धर्मों की परस्पर विरुद्धता और धर्म के नाम से होने वाले क्लेशों को देख कर या मानता था कि, "एक और एक दो" यह बात सच है तो इसमें दो मत होते ही नहीं हैं; इसी तरह यदि धर्म सच्चा हो तो उसमें भिन्नमत होवे ही क्यों कर? और धर्म के सिवाय और सब वस्तु डुबोने वाली और सिर्फ धर्म ही तिरानेवाला हो तो धर्म के नाम से क्लेश क्यों होते हैं? इन इन विचारों ने मुझे धर्म की सत्ता या उसके मोक्षफल देने की सत्ता में श्रद्धाहीन कर दिया था. परन्तु 'अनुभव' ने मुझे सिखला दिया कि, जैसे गणितविज्ञान

सर्वथा सत्य है, एक और एक दो ही होंगे, पांच और पांच दस ही होंगे—कम या ज़ियादा नहीं—तौ भी इस बात को यागल, मदोन्मत्त, नशे में चूर, बालक और जंगली मनुष्यः इतने आदमी ठीक नहीं समझते हैं, वैसे ही गूंगा इस बात को जानता हुआ भी कि पांच और पांच दस ही होते हैं बतला नहीं सकता, कहीं कहीं पर अच्छा गणितज्ञ (गणित विद्या का ज्ञानकार) बनिया स्वार्थ के कारण बेसमझ ग्राहकको लेनदेन में उलटा सीधा समझा कर पांच और पांच बरह भी कह देता है ! इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि (१) कर्मका परदा हमारी आंखों पर गिर जाता है और वह हमें धर्म तुल्य सत्य पदार्थ को नहीं देखने देताः (२) या तो प्रवृत्ति की घुमेरी धर्मका रूप और ही कर दिखाती है; (३) या तो ' धर्मोपदेशक '—' पूज्यपाद '—' जगद्गुरु ' इत्यादि पदवाक्ये लोभ से धर्म का सत्य स्वरूप थोड़ा बहुत जानने पर भी कुछ का कुछ कह डालते हैं; और (४) जो केवल आत्मज्ञानी हो गये हैं वे आत्मानन्द का अनुभव करते हुए चुप ही रहते हैं; उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनियां पांच और पांच दस कहती है

या चारह. चाहे जो कुछ हो—कोई कुछ भी कहे ' पांच और पांच दस ' यह ' सत्य ' तीनों काल में कायम रहेगा ।

दूसरा अनुभव मुझे यह हुआ कि जब हृदय विदारक संकटकका प्रसंग आया तब मुझे पुनर्जन्मके सिद्धान्तसे सह-नशीलता मिली कर्मके सिद्धान्त की विचारणासे शान्ति मिली भक्ति के विचारोंने हिम्मत बढ़ाई और धर्मके विचारोंने सुख दुःख व लाभालाभ के ख्याल से अलिप्त रह कर प्रवृत्ति करने का समर्थ्य दिया । तब से मैं ' धर्म ' के अस्तित्व में श्रद्धा करने लगा था, तो भी मुझे संदेह होता था कि ऐसा सुखदाता धर्म किसी भी भांति किसी को भी दुःख और क्लेश का कारण क्यों कर होता है ? इस सन्देह का समाधान भी एक बार हुआ. सूर्य से अन्न पकता है, मन प्रफुल्लित होता है और अनेक और २ लाभदायक काम होते हैं तो दूसरी ओर सूर्य से ही उल्लू, चिमगादड़, बागल (Bat) आदि दुःखी भी होते हैं । मालूम होता है कि सूर्य स्वयं किसीको हानि या लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका धर्म प्रकाशित रहता है; उसके प्रकाश से प्रथक् २ क्षेत्र—काल-द्रव्य

और भाव में आये हुए प्राणी या पदार्थ लाभालाभ पाते हैं, इसी भांति धर्म सत्य रूप है वह किसीको लाभ अलाभ पहुँचाने को नहीं जाता है, उल्लू कीसी अंध दशा में हुए मनुष्य को यदि धर्म दुःख दायक हो तो इस में न धर्म का दोष है और न मनुष्य का; यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का दोष है, कि जिनके प्रभाव से वह धर्म को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता. और जो धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं यह धर्म का दोष नहीं है परन्तु 'मता' ओंकी खँचातान का परिणाम है. 'धर्म' और 'मत' का भेद समझने लायक है. 'धर्म' शब्द उन सत्यों की सूचना करता है कि जो कभी तबदील नहीं किये जा सकते हैं; 'मत' अनेक महापुरुषों के चलाये हुए उन २ नियमों को बतलाता है कि जिन २ नियमों पर धर्म का व्यवहार में लाने की चेष्टा की गई है. ये कर्मदा-नियम सर्व मनुष्यों के लिए या एक मनुष्य के भी सर्व एक से नहीं होते परन्तु एक को जो नियम अमृततुल्य होता है वह दुसरे को कभी विष तुल्य भी होता है. ऐसा होने से, यदि अमृत को विष कहने वाले के साथ अमृत मानने वाला झगड़ा करे और विष को अमृत कहने वाले के साथ विष मानने वाला

लड़ने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसीका नाम 'मत' और इसीका नाम 'मतवाले मनुष्य' है.

मैं यह यद्यपि कह नहीं सकता कि सब मतों में सत्य ही को लक्ष्य बनाया गया है तो भी इतना तो मुझे मालूम हुआ है कि बहुत से मत देशकालादि के—और मतों की अपेक्षा—अनुकूल हैं और इसी से उनका जन्म हुआ है. चीनी लोगों के अफीम बिना नहीं सरता; उनको अफीम पान सुपारी जैसा प्रिय है; परन्तु औरों को अफीम विष समान होता है. कोई कल्पनाशक्ति (Imagination) के आशक्त हैं, कोई केवल सत्य के ग्राहक हैं, कोई कल्पनाशक्ति और सत्य के मिश्रण को पसंद करते हैं. इन्हीं भिन्न २ प्रकृति के मनुष्यों ने भिन्न २ मत पैदा किये हैं और उन्हें उन २ प्रकृति के अनुयायी भी मिल गये । इस तरह ' मत ' उत्पन्न हुए और बढ़े । जिसको उत्पत्ति है उसको दर्द भी होता है, दर्द दफा होकर तंदुरस्त बनना भी होता है । इसी लिये कहा जा सकता कि ' धर्म ' या ' अक्षय सत्यका समूह ' कभी नया नहीं उत्पन्न होता । वह ' अनादि ' और ' अनन्त ' है । न उ-

सक्ये जवानी है और न जरा । इसे सिर्फ दो आदमी समझें और माने तो इससे इसको (धर्म की न कि मत की) कुछ गिरी हुई दशा नहीं कही जाती; और न पांच परार्थ आदमियों के मानने से उन्नति । टाइम, मानने वालों की संख्या या हरकोई ऐसे विषय पर धर्म की परीक्षा करना भूल है, क्योंकि ' धर्म ' सदा एक रूप है । परन्तु मत (फिर वे साधुमार्गी—स्थानकवाशी जैन हो, मंदीरमार्गी—देहेरावासी जैन हो, दिगम्बर हो, रोमन कैथलिक हो प्रोटेस्टेंट हो, शिया हो, सुन्नी हो, बुद्ध हो, ब्रह्मवादी हो, कोई हो) एक न एक दिन अवश्य उत्पन्न हुए हैं और वे बाल, वृद्धि और जरा मरण के चक्र से न्यारे—नहीं हैं. जब इन सब मतों का नाश हो जायगा तब भी ' धर्म ' तो जीता जागता भोजूद ही रहेगा ।

इस तरह धर्मके अस्तित्व में मुझे संदेह था वह दूर हो गया और धर्म मुझे—'कूपर' के शब्दों में कहूं तो—

“ More Precious than silver and gold, , Or all this earth can offord ,,

अर्थात् चांदी-सोना और पृथ्वी की सारी सम्पत्ति से विशेष
तर मूल्यवान जान पड़ा; क्यों कि चांदी-सोना और पृथ्वी जो
कुछ सम्पत्ति दे सकती है वे सब चल (Mutable) हैं और
'धर्म' निश्चल अमर-अजर-सनातन है

ऐसे अजर-अमर धर्म में किसी भांति का भ्रम-जिसे
जैन ' मिथ्यात्व ' और अंग्रेज ' सुपरस्टीशन (Superstition),
कहते हैं-होई नहीं सकता. ऐसे धर्म को अमुक मत के ही
मनुष्य जानते हैं या जान सकते हैं यह किसी तरह नहीं कहा
जा सकता. इसके तत्व थोड़े और बहुत सब जगह बिखरे
हुए हैं. प्रोफेसर जोन विलियम डेपर M. D. L. L. D. जैनियों
या वेदान्तियों से हजारों कोस दूर रहते हुए. और उनकी
संगति का लाभ उठाये बिना भी कहते हैं:—

"Every appetite, springs from imperfect knowledge.
Our nature is imposed upon us by Fate, but we must
earn to control our passions, and live free, intelligent,
virtuous, in all things, in accordance with reason. Our
existence should be intellectual, we should survey with

equanimity all pleasures and all pains. We should never forget that we are freemen, not the slaves of Society. We must remember that everything around us is in mutation; decay follows reproduction, and reproduction decay, and that it is useless to repine at death in a world cataract shows from year to year an invariable shape, though the water composing it is perpetually changing, so the aspect of Nature is nothing more than a flow of matter presenting an impermanent form.

“We must bear in mind that the majority of men are imperfectly educated, and hence we must not needlessly offend the religious ideas of our age. It is enough for us ourselves to know that, though there is a *Supreme Power, there is no Supreme Being*. There is an invisible principle, but not a personal God, to whom it would be not so much blasphemy as absurdity to impute the form, the sentiments, the passions of man. That which men call *chance* is only the effect of an unknown cause. Even of chances there is a law. There is no thing as providence, for Nature proceeds under-irresistible laws and in this respect the universe is only a vast automatic engine. The vital force which pervades the world is what the illeterate call God. The modifications through which all things are running take place in an irresistible way, &c. &c. &c.”

प्रोफेसर विलियम डेपर के लिखने का भावार्थ यह है कि प्रत्येक भूख, हरेक विकार, कोई भी इच्छा ज्ञान की अपूर्णता से उत्पन्न होती है (—ज्ञान अधूरा हो तो ही इच्छा या विकार पैदा होते हैं) पूर्वोपार्जित कर्मों के प्रभाव से हमें अपना स्वभाव मिला है तो भी हमें अपने मन को बशमें रखना चाहिए. (इस में कर्म को प्रधानता देने पर भी पुरुषार्थ की हिमायत की है) और हमें प्रत्येक बात में स्वतन्त्र, बुद्धियुक्त, सद्गुणशाली और न्यायपूर्ण चरित्र रखना चाहिये. हमारा जीवन सज्ज्ञान होना चाहिए. हमें सुख और दुःख पर समभाव से मनन करना चाहिए. हमें कभी न भूल जाना चाहिए कि हम स्वतन्त्र पुरुष हैं. आजाद आदमी हैं, न कि लोगों के गुलाम दास. हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आस पास के प्रत्येक पदार्थ का रूपान्तर हुआ करता है. वस्तु उत्पन्न होती है, बिगड़ती है, मिटती है. अतएव सबकी सृष्टि है तो हमें मौत का सोच हो करना योग्य नहीं है. जैसे किसी पहाड़ में से श्रोत बहता हो तो नवीन २ जल आते रहने पर भी रूप एकसा देख पड़ता है वैसे ही प्रकृति का दिखाव पलटते हुए परमाणुओं के सिवाय कुछ नहीं है ॥

“ हमें यह भूल जाना न चाहिए कि मनुष्यों का एक बड़ा हिस्सा अर्द्धशिक्षित है; अतएव हमें उनके धर्म सम्बन्ध विचारों के विषय में उन्हें व्यर्थ दुःख न पहुंचाना चाहिए हमें अपने लिए इतना अवश्य ज्ञान रखना चाहिए कि एक सत्ता सर्वोपरि है—एक महत्ती शक्ति (Power) है जो कि सर्वोपरि प्राणी [Being] है नहीं, परन्तु अदृश्य तत्त्व जस्वर है. प्रभु पुरुष का ऐसा नहीं है इस लिए उस में मनुष्य का सा रूप, मनुष्य के से विचार और विकार स्थापन करना उसका अपमान करने के बराबर है, सिर्फ यही नहीं महा मूर्खता भी है । जिस बात को मनुष्य कर्म अथवा नसीब कहते हैं वह और कुछ नहीं है केवल अज्ञात कारणों का परिणाम है । इन कर्मों के भी नियम हैं. कर्ता कोई है ही नहीं क्योंकि कुदरत अनिवार्य (Irresistible) नियमानुसार ही चल रही है । इस बात के देखने से ज्ञान होता है कि विश्व अपने आपसे चलता हुआ एक बड़ा एंजिन है । जो चैतन्य [Vitalforce] सर्वत्रव्यापक है उसी को अल्पमति मनुष्य ईश्वर—प्रभु कहते हैं ” ।

ये विचार मुझे तो ‘ धर्म ’ के ज्ञान पड़ते हैं, अनादि

और अनन्त प्रकृति मंडल में फिर चाहे मेरे ज्ञानान्तरायी कर्म मुझे और का और ही बतला रहे हों। और इसी से मैं यों मानता हूँ कि देवको पूजा प्रतिष्ठा मान मर्यादा में से किसी की जरूरत नहीं है, और न वह किसी से कुछ लेता है। देव के नाम से जो मानता [रेशवत ?] धाम धूम से को जाती है वह भ्रम है। मिथ्यात्व है, [Superatiton] है! मनुष्य देह पाकर हमें चाहिए कि हम सुकृत्य करें, सद्विचार विचारें, हमें जिस सत्त्व में मिलना है उस में मिले हुए सज्जन महानुभावों के चरित्र पर विचार करें। यही कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पालन करने वाले मनुष्यों के दो भेद हैं; अर्थात् एक साधारण शक्ति वाले—जो कितने ही अंश में धर्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं ऐसे सम्यक्त्व धारी संसारी और दूसरे सर्वांश में धर्ममय जीवन रखने वाले साधु, जो १७ भेद से संयम का पालन करते हैं।

षड्दर्शन में कौन सर्वश्रेष्ठ है मैं इस वाद में नहीं पड़ूंगा परन्तु ऊपर लिखे हुए सत्य के जैन दर्शन बहुत अनुकूल है इससे मैं इसी को मानकर इसी धर्म सम्यक्त्वी कुछ कहूंगा।

ऐसा करने से यदि और दर्शन के ज्ञानीयों को बुरा मालूम हो तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ ।

जैन धर्म के साधु मन, वचन, काया से हिंसा नहीं करते, न कराते हैं और न करने वाले का अनुमोदन करते हैं। जैन धर्म का यह सिद्धान्त कभी न फिर सके ऐसा उत्तम है। इसी लिये मैं मानता हूँ और दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि जैन धर्म के न्यारे २ मतों में से कोई मत यह प्रतिपादन करे कि साधु को धर्मार्थ हिंसा करने में कोई पाप नहीं, तो उसका स्थापन करने वाला धर्मज्ञ होने पर भी स्वार्थान्ध है । क्योंकि जिस मनुष्य में मत चल देने जितनी सामर्थ्य हो वह धर्म से अनभिज्ञ नहीं होसकता । तब यह प्रगट ही है कि ऐसी प्ररूपणा का—इस भांति प्रतिपादन करने का कारण या कोई स्वार्थ होना चाहिए. यह स्वार्थ ही क्यों उत्पन्न हुआ इसका दृष्टान्त यहां पर देना ठीक होगा:—

श्री वार के निर्वाण पदको प्राप्त होने के ६२० वर्ष बाद जिन वज्रसेन स्वामी का स्वर्गवास होगया उन के समय में पांच वर्ष का और सात वर्ष का यों बारह वर्ष का बड़ा भारी

दुष्काल-(कहत) पड़ा इस भयंकर कहत में दुनियां खुद ही दया जनक स्थिति में आ पड़ी और भूखों मरने लगी तो दान कहाँ से करती ? इससे जो सच्चे सुपात्र साधु थे वे ७८४ साधु तो संथारा कर स्वर्ग को गये और कितने ही दूर देशों में चले गये । कितनों ने वक्त का विचार कर पेट भरने के रास्ते बनाडाले । उन्होंने भिक्षुक वृत्ति में स्पर्धा करने वालों को दूर हटाने के लिये हाथ में लकड़ी रखना शुरू किया धाड़े के डर से किवाड़ बन्द कर बैठने वाले जैनों को अपनी जान पहचान कराने के लिये ' धर्म लाभ ' शब्द बोलने की रीति निकाली। ऐसी २ बहुतसी बातें बन गईं । आखिर कार और २ मतों में मूर्ति पूजा की खूब चलती हुई देख कर भगवान की मूर्ति के साम्हने अन्नादि रखने से,—द्रव्यादि* भेट

* एक समय क्रिश्चियन पोप भी ऐसी ही तरकीब से टका सीधा करने लगे थे. वे परमेश्वर पर हुंडी (Benevolences) लिख देते थे कि अमुक व्यक्ति को आपके दरबार में मंजूर करना ! और इस के पलटे जैसा मनुष्य वैसा ही टेक्स यों लाखों पर हाथफरते थे,

करने से धर्म होता है ऐसा उपदेश शुरू किया। यही रिवाज नाना प्रकार के रूपों को पलटता हुआ आगे बढ़ता गया । क्यों न बढ़े ? जो दुनियां में अपनी ओर झुकाने वाले उत्साही और हिम्मतवाले हों तो झुकने वाले तो बहुत ही हैं । तलवार के जोर से धर्म फैलाने वाले के अनुकूल एक समय दुनियां का हो गया था । कुमारी के पेट से प्रभु का अवतार होना मानने वाले के अनुकूल इतने मानने वाले होगये कि जिनकी गिनती करना भी कठिन है । कई भजन गाने वाले नाच कूद कर स्त्रियों के मन को लुभा, उन से धन ठग लेते हैं । किसी स्त्री को भी उडा ले जाते हैं, ऐसों के भी हजारों भक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, विशेष क्या कहूँ ' कांचलिया पंथ ' और ' वाम मार्ग ' जैसे व्यभिचारी पंथ भी हिंदू में कहीं २ पाये जाते हैं । वाम मार्ग की पुस्तकें संस्कृत में हैं और वे भी इतनी कि गाड़ी का बड़ा डब्बा भर जाय ! संस्कृत में खूबी के साथ लिख सकें ऐसे विद्वानों ने मद्य-मांस मैथुन में ही धर्म बतलाया और रजस्वला स्त्री को देवी कह

कर पूजी ! उन्हें भी जब हजारों अनुयायी-ब्राह्मण तक मिल गये तो फिर औरों के लिये तो कहना ही क्या है ?

लोगों का एक बड़ा भाग अज्ञान में डूब रहा है. उन्हें धर्म के नाम से युक्ति से, प्रपंच से, मोहन से, लालच से या जैसे बने वैसे बहूत से लोग समझा कर वाहवाह लूटते हैं या सम्पत्ति कमाते हैं । परन्तु जो शुद्ध सनातन धर्म के प्रेमी हैं वे तो कभी ऐसे मार्ग का अवलम्बन ही नहीं करते. चाहे फिर इनमें संस्कृत ग्रन्थ लिखने का शक्ति हो या न हो, ये कभी मिथ्यात्व में या हिंसा में धर्म नहीं बतला सकते इनको पौशाक सीदी हो चाहे मलीन हो, भाषा चाहे उत्तम हो या ग्राम्य, जीवन प्रकट हो या कहीं एकांत में छिपा हुआ; परन्तु हैं ये सत्य पर “ इनका व्यापार बड़ा लाभदायक होगा इसमें चाहे किसी को कुछ एतराज भी हो परन्तु थोड़ा बहुत तो फायदा करेगा ही और नुकसान तो हरगिज़ नहीं करेगा ” इसके सावित करने की कदाचित् आवश्यकता न पड़ेगी ।

जब ध्यान के लिये मूर्ति का आवश्यकता कहनेवाले भी स्वीकार करते हैं (मंजूर करते हैं) कि जडपदार्थ में भग-

करने से धर्म होता है ऐसा उपदेश शुरू किया. यही रिवाज नाना प्रकार के रूपों को पलटता हुआ आगे बढ़ता गया । क्यों न बढ़े ? जो दुनियां में अपनी ओर झुकाने वाले उत्साही और हिम्मतवाले हों तो झुकने वाले तो बहुत ही हैं । तलवार के जोर से धर्म फैलाने वाले के अनुकूल एक समय दुनियां का होगया था । कुमारी के पेट से प्रभु का अवतार होना मानने वाले के अनुकूल इतने मानने वाले होगये कि जिनकी गिनती करना भी कठिन है । कई भजन गाने वाले नाच कूद कर स्त्रियों के मन को लुभा, उन से धन ठग लेते हैं । किसी स्त्री को भी उड़ा ले जाते हैं, ऐसी के भी हजारों भक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, विशेष क्या कहूँ 'कांचलिया पंथ' और 'वाम मार्ग' जैसे व्यभिचारी पंथ भी हिंदू में कहीं पाये जाते हैं । वाम मार्ग की पुस्तकें संस्कृत में हैं और वे भी इतनी कि गाड़ी का बड़ा डब्बा भरजाय ! संस्कृत में खूबी के साथ लिख सकें ऐसे विद्वानों ने मद्य-मांस मैथुन में ही धर्म बतलाया और रजस्वला स्त्री को देवी कह

कर पूजी ! उन्हें भी जब हजारों अनुयायी-ब्राह्मण तक मिल गये तो फिर औरों के लिये तो कहना ही क्या है ?

लोगों का एक बड़ा भाग अज्ञान में डूब रहा है. उन्हें धर्म के नाम से युक्ति से, प्रपंच से, मोहन से, लालच से या जैसे बने वैसे बहुत से लोग समझा कर वाहवाह लूटते हैं या सम्पत्ति कमाते हैं । परन्तु जो शुद्ध सनातन धर्म के प्रेमी हैं वे तो कभी ऐसे मार्ग का अवलम्बन ही नहीं करते. चाहे फिर इनमें संस्कृत ग्रन्थ लिखने की शक्ति हो या न हो, ये कभी मिथ्यात्व में या हिंसा में धर्म नहीं बतला सकते इनकी पौशाक सादी हो चाहे मलीन हो, भाषा चाहे उत्तम हो या ग्राम्य, जीवन प्रकट हो या कहीं एकांत में छिपा हुआ; परन्तु हैं ये सत्य पर “ इनका व्यापार बड़ा लाभदायक होगा इसमें चाहे किसी को कुछ एतराज भी हो परन्तु थोड़ा बहुत तो फायदा करेगा ही और नुकसान तो हरगिज नहीं करेगा ” इसके साबित करने की कदाचित् आवश्यकता न पड़ेगी ।

जब ध्यान के लिये मूर्ति की आवश्यकता कहनेवाले भी स्वीकार करते हैं (मंजूर करते हैं) कि जडपदार्थ में भग-

वान के गुणों को आरोपित करना पड़ता है—“यही भगवान है” ऐसा मानना पड़ता है He has to make believe after all तब बिना मूर्ति स्थापन किये अपनी आंखों के सामने या हृदय में स्थित ही भगवान को क्यों न मान लिया जाय ? जो ध्यान की पुष्टि के लिये सीढ़ी* तुल्य मूर्तिपूजा मानी गई हो तो उसके सामने लड्डू पेडे वर्फी और द्रव्यादि रखने की क्या जरूरत ? क्या ये सब ध्यान को पुष्टी देनेवाली हैं ? “वीर प्रतिमा वीर समान” यह कह कर जो प्रतिमा को भगवान माना जाय तो भी विचारने की बात है कि जब भगवान देहधारी थे तब भी वे कभी लक्ष्मी और वनस्पति

*सीढ़ी गिननेवालों को भी छत पर पहुंचे बाद तो सीढ़ी को अवश्य छोड़ देना चाहिए; परन्तु मूर्तिपूजा को सीढ़ी माननेवालों में से कितनों ने ऊपर के दर्जे पर चढ़कर मूर्तिपूजा का त्याग किया ? किसी ने नहीं. त्यागी मुनिवर्ग भी यात्रा करने जाते हैं और मूर्तिपूजन करते हैं. क्या विद्यार्थी सदाही धूल के पट्टे से अ, आ, १-२ लिखा करेगा ? क्या वह गहनशास्त्र और गम्भीर गणित का अभ्यास नहीं करेगा ?

को छूते नहीं थे तो अब ये चीजें उनकी मूर्ति के पास क्यों कर रखी जावें ? जो भगवान आधाकमी आहार बहोरते नहीं थे उनके पास आहार लाकर कैसे भोग लगाया जावे ? जो भगवान टामटीम जेवर आदि से शरीर-संस्कार नहीं करते थे, प्रत्युत इसे क्षणभंगुर समझकर सेवा सुश्रुषा करने से लोगों को मना कर देते थे, उनकी मूर्ति को वस्त्रालंकार और तेल फुल्ले इत्रकी क्या आवश्यकता ? और गाने बजाने और नाचने की क्या ज़रूरत ? जो वीर भगवानकी मूर्ति ही वीर भगवान हो तो इनके अलंकारों को जो चोर चुरा ले जाते हैं, उनके खजानेमें से उनके भक्त बड़ी २ रकमें मार खाते हैं उन्हें शासन देवता क्यों नहीं रोकते ? सेरेसन लोगों ने जब फ्रांस को बरबाद किया और वहां के देवमंदिर और मठों को लूटे उसका वर्णन करते हुए एक अंग्रेज विद्वान ने लिखा है कि “जिन कुलदेवताओंकी जिस समय ज़रूरत नहीं थी, उस समय तो वे चमत्कार बताते थे और जब उनकी सचमुच मददकी ज़रूरत पड़ी तब न मालूम वे कहाँ जा छिपे !”

"All central France was now overrun, the bank of the Loire reached, the churches and monasteries were despoiled of their treasure, and the tutelar saints, who had worked so many miracles when there was no necessity were found to want the requisite power when it was so greatly needed".

कौई २ यह दलील पेश कर बैठते हैं. मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई मिलती हैं इससे मूर्तिपूजा सदा से चली आती है । परन्तु बम्बई जैसे सुधरे नगर में थोड़ा अरसा हुआ एक शिक्षित (?) मनुष्यने (जो जैनमतानुयायी था) किसी खास स्थान पर मूर्ति और रुपया गाड दिया और जाहिर किया कि भगवानने मुझे स्वप्न दिया है कि मुझे निकालो; हजारों आदमी इकट्ठे होने लगें और मूर्ति के निकलने पर मानता होने लगी परन्तु जब रुपये परकी साल (वर्ष) पढी गई तो भंडा फूट गया ! कौतुक पहचान लिया गया ! इससे यह सिद्ध होता है कि बहुतसी मूर्तियां इसी तरह दवा दी गई थीं. बहुतसी, मन्दिर जमीन में दब जाने से दब गई थीं. क्या यह योग्य है कि सर्वशक्तिमान भगवानकी मूर्तियां खोदकर हमें जमीन में से निकालना पड़े ? और

देवतालोग इतना भी काम न करें ? कभी २ मूर्तिपूजाको सिद्ध करनेके लिये शिला लेख और पुस्तकोंका प्रमाण दिया जाता है; परन्तु इन प्रमाणों में कदाचित् कोई एक आध ही विश्वास योग्य होते हैं कारण कि उस उस पंथ के चलाने वालोंने अपनी उन उन पुस्तकों में पुरानी तिथि लिखमारी और अपने शिष्यों को १००-२०० वर्ष तक जाहिर न करने की आज्ञा दी, इसलिए कि उस वक्त के मनुष्य इस मतको प्राचीन मानें, ऐसे अनेक उदाहरण हैं. चलो हम यह मान भी लें कि प्राचीन समय में मूर्ति थी तो इसी तर्क पर उसे सच्चा मान लेना तर्कशास्त्र [Logic] का दुरुपयोग है. एक अरेबियन लेखकने लिखा है कि जो कोई जादुंगर मुझे कहे कि तीन, दस से जियादा होते हैं, और इसे साबित करने के लिए मैं लकड़ी का सांप बना देने को तैयार हूं, इस बातपर मुझे ताज्जुब होगा सही परन्तु तीनको दससे जियादा कभी न मानूंगा । सच है लकड़ी का सांप हुआ इससे कुछ तीन दससे जियादा न हुए । मूर्ति पहले थी इससे वह सच्ची न हो गई । स्वयं महावीर स्वामी के जमाने में

‘गोशाला’ था इससे क्या गोशालाका धर्म सच्चा हो गया ? उस समय भी पाखंडी थे । तो क्या वे प्राचीन हैं इससे मानने योग्य कहे जायेंगे ? बड़ी आश्चर्य की बात है. मूर्ति-पूजा यदि भगवान की आज्ञा होती तो भगवान की आवेहूव स्टेच्यू (Statue) क्यों किसी ने न बनाया होता ?

कितनेही लोग ऐसी दलील पैदा करते हैं कि खटाई को देख कर मुखमें से पानी पडने लगता है । शृङ्गार की गई स्त्रियों की तसवीर देखने से कामविकार उत्पन्न होजाता है वैसा ही वीतराग भगवान की मूर्ति को देखकर वैराग्य उत्पन्न होता है । ऐसा कहना विश्व नियम से अपना अनभिज्ञता प्रकट करना है, क्योंकि विषय तो इस जीव के साथ अनन्त कालसे लगे हुए हैं और एक तरह स्वभाव ही बन बैठे हैं (Habit is Second nature आदत दूसरी प्रकृति है ।) स्त्री का शब्द सुनते ही—सुन्दर-चित्र पर निगाह पडते ही स्त्री सम्बन्धी बातें सुनते भी काम उत्पन्न होता है और वैराग्य बड़े २ उपदेशकों का उपदेश सुनते रहने पर भी, दुःखों पर दुःख पडने पर भी, महात्माओं के दर्शन करने पर भी

सहज में नहीं होता, इस के लिये तो क्षयोपशम चाहिए । यह तो अपूर्व बात है । खटाई देखने से मुख में पानी छूटने लगता है परन्तु मिठाई देख कर नहीं । झूठे की संगति में आदमी झूठा बन जाता है परन्तु महात्मा की संगति से एका एक महात्मा नहीं हो जाता । हां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 'प्रत्येक बुद्ध' को बाह्य कारणों से वैराग्य उत्पन्न अवश्य होता है । परन्तु इससे यह कभी सिद्ध नहीं होता कि वैराग्य पैदा कर देने वाले कारण 'पूज्य' हैं । भरतेश्वर ने असीसा भवन को, करकंडू ने वृषभ को, दमूहने स्तम्भ को, नमी राजा ने चूड़ी को, नोगाई राजा ने आम को वन्दन किया हो ऐसा जैन शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा, प्रत्युत श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र में पांचवें संवर द्वार में प्रतिमा (चेइय) और पुतलीः दोनों को देखने की, उनके विचार करने की, उन में सन्तोष मानने की, उन पर प्रीति रख मोहित होने की मनाई की है (पढो, वितियं चखुइ दियण.....नस इंच मइंच तथ क्रजा) इतना होने पर भी कोई २ तो यहां तक कह डालते हैं कि—सामायिक में बैठे

हों तो भी उठ कर पुष्पादिक से मूर्ति पूजा की जा सकती हैं । जहां पर ऐसे २ वहमों ने अपना गहरा घर कर लिया हो वहां पर कौनसा तर्क शास्त्र काम कर सकता है ? जब शास्त्रों के देखने में ही दोष माना जाय तब शास्त्रों के प्रमाणों का कौन भाव पूछे ? जब किसी भी तरह मतको फैलाने का उद्देश मान लिया जाय तब न्याय और अन्याय को देखने की किसे फुरसत ? ऐसा नहीं हां तो गुरु के लक्षण को भली भांति जानने वाले जैन अकिंचन-निर्ग्रन्थ गुरु के सत्कार में रुपया पैसा क्यों दें ? और उनके गुरु के स्वर्गवास कर जाने पर उन के छोड़े हुए हजारों के माल पर क्यों किसी साधु को वारिस करें ? परन्तु जब तक मनुष्य मत के मद से मतवाला है तब तक सत्य को नहीं ग्रहण कर सकता । कंचन और कामिनी का सर्वथा जिसने त्याग न किया हो वह 'साधु' कहा ही नहीं जा सकता, उसे गुरु होने की सर्वथा योग्यता नहीं है इस मुख्य नियम को भी क्या उपनियम की आवश्यकता है ?

समझदार आदमी अपने मनमें ही विचार कर लेंगे कि

भगवान की मूर्ति सुख देनेवाली हो तो सदा और सब जगह सुख देनेवाली ही होनी चाहिए । परन्तु नहीं; मूर्तिका उपदेश करनेवाले कहते हैं कि “पश्चिमकी ओर मुख रखकर पूजा करने से चोथी पीढ़ी में कुलक्षय हो जाता है, दक्षिणमें मुखकर पूजनेसे सन्तति नहीं होती, अग्निकोण में मुखकर पूजा करने से सम्पत्तिका नाश हो जाता है और नैऋत्यकोण में मुख कर पूजा करनेसे परिवार की खैर नहीं रहती, इत्यादि” जिस भगवान की पूजासे कुलक्षय हो धनका नाश हो वह भगवान किस कामका ?

संस्कृत और मागधी के जाननेवाले पुरुषों ने धर्मके नामसे कैसा उपदेश किया है इसको बराबर समझानेके लिए नीचे लिखे हुए उदाहरण आवश्यक हो पड़ेंगे !

(१) ‘श्राद्धविधि’ ग्रन्थमें लिखा है कि—“सांठे की खेती, समुद्र, योनिपोषण और राजा की कृपा दरिद्रता को फौरन मिटा देती है; सुखकी इच्छा करने वाले अभिमानी मनुष्य चाहे राजसेवा की भले ही निन्दा किया करे परन्तु राज सेवा किये बिना स्वजनका उद्धार और शत्रुका संहार नहीं हो

सकता ।” एक मुनि शत्रुके नाश की युक्ति बतावे और योनि पोषण की हिमायत करे यह क्या जैनशास्त्रके अनुसार ठीक हो सकता है ?

(२) जिनदत्तसूरि कृत “विवेक विलास” में से नीचे लिखे हुए उदाहरण काफी होंगे:-

(अ)

आसने वाथ शय्यायां
जीवांगे विनियोजयेत् ।
जायन्ते नियत् वश्याः
कामिन्यो नात्र संशयः ॥

स्त्री को वश करने के लिये यह कामिनीके त्यागी महाराज बेचूक युक्ति बतलाते हैं कि जिस ओरकी नाक चलती हो उस ओर स्त्रीको आसनपर या बिछौनेपर बिठावे तो वह अवश्य वश होतीही है। “नात्र संशयः” की बहार तो देखो कि लिखनेवालेने इसका पूरा अनुभवही कर रक्खा हो ऐसा सूचित करता है।

(ब) दहनास्वर चल रहाहो उस समय पुरुषको चाहिए कि विलासके वचनों से स्त्रीको कामविकार उत्पन्न करे और

बाद इस प्रकार संभोग करे कि स्त्री इन्द्रियके कर्मलाकर मूलदेशमें वीर्य्य सम कालमें ही मिले ऐसा हो तो पुत्र उत्पन्न होता है."

(क) "अमृतका स्थान मलनेसे स्त्रियां अवश्य वश हो जाती हैं. खासकर जो गुह्यस्थानमें अमृतकला आई हो तो तो उसे मसलने से फौरन ही स्त्रियां वश होती हैं. "

(ङ) अलग ऋतुओंमें कैसे सुखपाना मजे उडाना इसके बारेमें यही महात्मा लिखते हैं कि:—"ग्रीष्मऋतुमें अपनी स्त्री रूपी बेलके स्पर्श करनेसे तापको शान्ति होती है और जलसे भीजे हुए पंखेकी हवा बडाही आनन्द देती है. हेमन्त ऋतुमें सुगंधित पदार्थ लगाये हुए पुष्ट और बडे २ स्तन-वाली मनोहारिणी युवती और कोमल तथा ऊष्ण स्पर्शवाली शय्या शीत को दूर भगा देती हैं " +

+ हम इस क्वॉटेशन के बारे में पाठक गण से शत बार क्षमा चाहते हैं । जिस बात के साधु कहलाने वाले को प्रगट करने में शर्म न आई उस बात को नमूना के तोर पर प्रगट करने में भी हम शर्म के मारे मर जाते हैं ।

आगे चल कर इसी पुस्तक में स्त्रियों के लक्षण, वेद्य या वेदी होने के चिन्ह वगैरा २ लिखे हैं. अब इसे जैन शास्त्र, कहा जावे या कोक शास्त्र, इसे साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ सकता है. इतना 'सम्पल' बताने में भी मुझे शर्म आती है. क्या हम ऐसी पुस्तकों में श्रद्धा रख सकते हैं ?

सूति पूजा के और दूसरी तरह के ग्रन्थ ऐसे ही मनुष्यों ने घड़े हैं. ब्राह्मणों में से+जैनों में आये हुए पण्डितों ने संस्कृत भाषा के ज्ञान के जोर से ऐसी पुस्तकें बनाई. आज जैसे थोड़ी अंग्रेजी पढ़े हुए मनुष्य की सामान्य मनुष्यों में

+ब्राह्मणोंमें वैयाकरणी नैयायिकादि हजारों मारे २ फिरतेथे उनको कोई नहीं पूछता था जब उन्होंने देखाकि जैनियोंमें खूब चलती है तो उन्होंने जैनमार्गका पक्ष किया और इस मतके लिये सैकड़ों पद्यमय विधि ग्रन्थ बना डाले । जैन उनकी विद्वत्ताको पवित्रता समझने लगे और कई एक बूझकर भूलमें पड़े , क्योंकि उन्होंने जैसे हो वैसे मत बढ़ाने का इरादा रक्खा था. ।

पूछ होती है और बड़ा आदर सन्मान होता है वैसे ही उनके बारे में भी हुआ ।

संसारी मनुष्य को संसार व्यवहार को बड़ी जरूरत है इस में कोई सन्देह नहीं है परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि ऐसा उपदेश त्यागी को ही करना चाहिए, संसार में तो रोटी पकाना—मैथुन सेवन करना, आदि हजारों क्रियायें हैं तो क्या सब बातके उपदेशकी साधुको ही आवश्यकता है ? जो है तो रासायणविद्या, यंत्र विद्या, व्यापारकला, खगोल, भूस्तर, वाद्य आदि विद्या कलाकी भी जरूरत हैं—बल्कि ज्यादा जरूरत है ।

इन आचार्योंमेंसे किसी एकने भी ऐसा उपदेश नहीं किया जिससे उन्नति होती । परन्तु जिसका ज्ञान ही न हो उसका उपदेश कैसे किया जा सकता है ? सच तो यह है कि ऐसा उपदेश करना संसारी मनुष्यका काम है, दुनियां चाहे रसातल को जाय त्यागी को यह विद्या सिखलाना किसी भांति योग्य नहीं है ।

समयके प्रभावसे ऐसी बीती कि ऐसे ऐसे चमत्कारोंमें ही साधु पुरुष वर्ष बताने लगे । किसाने थाली उड़ाकर

चन्द्रमा बतलाया । किसाने कुछ कौतुक किया और किसीने कुछ-बस इसीमें अपने २ धर्म (नहीं, मत) की उत्तमता मंजूर कराई । किसान विधियें—वे भी एक दो नहीं—अन्नत बना डाली और संसार के छोटेसे छोटे कामके साथ भी धर्म का सम्बन्ध जोड़ दिया । यह मायाजाल यहां तक फैला कि इसमें फंसे हुए मनुष्य हिंसा और धर्मका भेद बतानेवाले मनुष्यकी जान लेने तक तैयार होने लगे । जो मिथ्यात्वकी इस चरम उन्नतिके समयमें बहादुर और न्यायी अंग्रेज सरकारका राज न होता तो मूर्तिके न पूजने के अपराधमें और त्यागी सुनियोंके खजानेकी और शंका करनेके दोषमें सैकड़ों गरीबोंको फांसीपर लटकना पड़ता !

इस तरह कितनेही मत मनुष्य जातिको अंधेरेमें ढकेलते हैं और जो अंधेरेमें हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, इतनाही नहीं बल्कि मनुष्यत्वके जो मुख्य चिन्ह सरलता और बन्धुभाव हैं उन्हें देश निकाला कर देते हैं । यह हुई 'मत' की बात; अब जैन 'धर्म' की सुनिये, जिससे 'मत' और 'धर्म' का भेद मालूम हो जावे.

(१) 'जैनधर्मी' मनुष्य जैन सिद्धान्तको सत्य मानते हैं, यही क्यों, उनके अनुसार अपना चरित्र रखते हैं और जितने अंश में आचरण नहीं कर सकते, उसके लिये चित्तमें दुःखी रहते हैं.

(२) 'जैनी' सच्चे जिसे मानता है कि जैन सिद्धान्त सत्य है (परन्तु वह उसके अनुकूल चल नहीं सकता.)

(३) 'जैनमती' जैन धर्म के सिद्धान्तों को स्वयं जिस तरह समझा हो वैसेही चाहे जिस तरह (योग्य रीतिसे या अयोग्य रीतिसे) फैलानेमें ही धर्म मानता है और 'अपना कक्का सच्चा' करवाने के लिए हिंसा, चोरी, झूठ जुल्म आदि कोई काम करना पड़े उसे भी अधर्म नहीं मानता ।

(४) 'जैनाभासी' जैन सिद्धान्तोंका नाश करनेवाले हैं; जैनका भेषकर जैनियों की आंखों में धूल डोकेने का यत्न करते हैं. जैनधर्मी, जैनी, जैनमती और जैनाभासीमें जमीन आसमानका फरक है; इस बातको समझनेवाले बहुत कम हैं और बहुत कमही इसको जानने की परवा करते हैं.

इतना लिखने के बाद मैं अपने मूल सवाल पर कुछ लिखता हूँ: “स्थानकवासी या साधुमार्गी जैनधर्म इस नामसे प्रसिद्ध धर्म सच्चा है या क्या ? ” मैं भी इसी वर्गका हूँ इससे पाठक मुझे इसका पक्ष करता हुआ मानें यह सहज है; परन्तु यह लेख लिखते वक्त मैंने निश्चय किया है कि किसीका पक्ष या किसी को विरुद्धता नहीं करूंगा और अपने निश्चय को प्रभुकी साक्षात्से पालन करूंगा; फिर मेरी समझमें भूल हो यह एक दूसरी बात है पाठक पक्षपात न समझें ।

स्थानकवासी, देहरावासी, दिगम्बरी, रामानन्दी किश्चियन नाम मात्रका नाश है और जब तक नाम है तब तक ‘पूर्ण सत्य’ नहीं कहा जा सकता । ‘धर्म’ सत्य है परन्तु जब धर्मके नामसे अलग २ और भूल भरी मानताएँ प्रचलित हो गई तब ‘जैनधर्म’ नाम देना पड़ा; और जैनधर्ममें भी भगवानकी आज्ञा के विरुद्ध मनमानी बातें होने लगी तब “साधुमार्गी” जैन” नाम रखने की जरूरत पड़ी. यह धर्म कुछ नवीन बातें बतानेका दावा नहीं करता.

फिर यह धर्म पालन करनेवाले कुछ स्थानक (उपाश्रय) में नहीं बैठे रहते परन्तु उनकी आत्मायें स्थानकमें (जहां पवित्रात्मा साधु लोग रहते हैं) रहती है। इसीसे 'साधु-मार्गी' या 'स्थानकवासी' नाम धर्मका रक्खा गया जान पड़ता है। जैसे श्वेताम्बरी कहने से यह नहीं माना जाता कि इस मतको माननेवाले सब सफेद कपड़े पहनते हैं, बल्कि वे श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले धर्मगुरुको मानते हैं अर्थात् उनके धर्मगुरु श्वेत वस्त्र पहनते हैं।

'साधुमार्गी' अर्थात् 'साधुता [Sanctity] ही मार्ग है जिनका' ऐसे लोगोंको 'ढूंढीया' भी कई लोग कहते हैं। इस शब्दकी बड़ा निन्दा हुई है और पूजा भी हुई है, बुराई हुई है और तारीफ भी हुई है। परन्तु इसका रहस्य यह है:--

दूढ़त दूढ़त दूढ़ लिया सब,
वेद पुराण किताब में जोई;
जैसे दूही में मांखण दूढ़त,
ऐसो दया में लियो हे जोई;

दूँढत हे तब चीजहि पावत,
 दूँढे बिन नहिं पावत काई;
 ऐसो दया में हि धर्म दूँढ्यो,
 जीवदया बिन धर्म न होई;

चारों ओर निगाह डालकर विचार करनेसे जो कुछ सत्य मालूम हुआ उसे दूँढ कर-हेर कर जो कुछ उपदेश किया गया वह 'दूँढिया धर्म' (Puritan) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूँढने से ही अच्छी अच्छी औषधियाँ प्रकट होती हैं, दूँढने पर ही कलाका आधार है, दूँढने से ही इतिहासका पता चला है, इसी दूँढने ने दूँढिया धर्मको जन्म दिया! 'जन्म दिया' यह कह कर मैं इस धर्मके विषय में अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य तो सदा ही रहता है, वह कभी उत्पन्न नहीं होता; अलबत्ता वह ढंक जाता है, उसे कोई न कोई महापुरुष निकालकर जगतमें प्रकट कर देता है,

जैन धर्म रूपी अग्निको जब 'जैन मंती' और जैनभा-
सियों' ने मिथ्यात्वरूपी राखसे ढंक दिया तब लोहखंडके
मजबूत हाथवाले मनुष्यकी जरूरत पड़ी. वेद मतानुयायियों

में सत्य कहा है कि ‘जब २ दुनियामें अन्धकार (धर्मग्लानि)
होती है तब तब अवतार उत्पन्न होते हैं।’ इसी नियमके
 अनुसार जैनोंमें १ वीर उत्पन्न हुआ। उसने जैनमति और
 जैनाभासियोंका राखका आवरण फूंककर उडा दिया और
 अग्निको प्रकट कर दिखाया। इसकी फूक ऐसी प्रभावशाली
 थी कि देखते ही देखते उसका असर पूर्व-पश्चिम-उत्तर
 दक्षिण चारों ओर पडा और जैनमति और जैनाभासियोंका
 आधा भाग शुद्ध सुवर्णका ग्राहक हो गया। × यह तो हुआ
 परन्तु इस से ईर्ष्या उत्पन्न हुए बिना रह न सकी।
 स्वयंवर में अनुपम सुंदरी को पानेवाले से और २ क्षात्रेव
 ईर्ष्या और शत्रुता कर बैठते थे यह कुछ इतिहास प्रेमियों से
 छिपा हुआ नहीं है ॥

× लाखों साधुमार्गियोंमेंसे १-२ मनुष्योंको संसारी
 लालच देकर जो काई जैनमती या जैनाभासी अपनेमें मिला
 लेते हैं वे फूलकर कुप्या हो जाते हैं। परन्तु वे यह नहीं
 सोचते हैं कि उनके लाखों मनुष्योंको उत्तममार्गी बना दिया
 उन्होंने से एक-दो को वापस खींच लेनेमें खुशी की बात
 क्या है ?

साधुमार्गी या स्थानकवासी जैन धर्म की शक्ति की हुई जीतने ऐसा ही परिणाम उत्पन्न किया और इस से यह विजय ' मूल्य वान विजय ' (Dear Bought) हो पड़ी । धर्म क्षेत्र में उन से स्पर्धा करनेवाले उन के सहोदर नीच से नीच शब्दों से उनकी निन्दा करने लगे और ऐसी तज़वीज तक करने लगे कि दुनियां में इस वर्ग के मनुष्यों को घृणा से देखा जाय । इस का परिणाम [साधुमार्गियों में उन्नति अवनति के नियमानुसार उत्साही मनुष्यों की कमी होने से] यह हुआ कि आज यह ज्योति फिर आच्छादित हो गई है, जिसे फिर कोई वार उत्पन्न हो कर प्रगट करेगा. +

जिसको निन्दा करनी होती है वह अच्छी वस्तु की भी निन्दा करता है । (निन्दक मति का यही दुःख है । निन्दक की बुद्धि कलुषित-भ्रष्ट होती है । आगे चल कर उस में इतनी शक्ति नहीं रहती कि सत्यासत्य को समझ

+ यह शब्द निकलते ही जलवृष्टि हुई, इससे अच्छी आशा की जा सकती है ॥

भी सके) * स्थानकवासी जैन धर्म के निन्दकों को जब और कुछ निन्दा करने को नहीं मिला तब इस धर्म की उत्तम दया के सिद्धान्त की हो हँसी करना शुरू किया और दलील देने लगे कि ' दया ' एक सद्गुण है परन्तु स्थानकवासी उसे हृद के बाहर खींच कर दुर्गुण बनाते हैं यह कहना ही मिथ्या है और धर्म के मूल सिद्धान्त से सर्वथा विपरीत है । सत्य की हृद ही नहीं होती, फिर इसे हृदबाहर लेजाने का कुछ अर्थ ही नहीं है । शोल सद्गुण है, क्या इस में २-४ स्त्रीयां की छूट रखना बाजबी कहा जायगा ? हां, जो महाव्यभिचारी है उसके लिए कदाचित् कोई ऐसी

* निन्दा के भय से कभी अपने कर्तव्य से न चूकना चाहिए इसी बात को एक महानुभाव ने अपने “ विद्वद्धिषाद हरस्तोत्र ” में लिखा है “ निन्दायानः किं विषादः प्रभोस्यान्तृणां धर्मोनिन्दकानां हि निन्दा ” अर्थात् हे प्रभो निन्दा से हमें क्यों विषाद होवे ? क्योंकि निन्दकों का तो धर्म ही निन्दा है, याद वे निन्दा न कर तो निन्दक ही कैसे कहे जाय ?

(अनुवादक.)

नियामित व्यवस्था कर दे परन्तु क्या इस में कोई सर्वथा ब्रह्मचारी को सद्गुण की हृद् बाहर जाने का दोषी बना सकता है ? इसी तरह दया सद्गुण है तो सदा और सर्वथा सद्गुण ही है और जितने अंश में उसका पालन न हो उतने ही अंश में उस सद्गुण की कमी है । सत्पुरुषों के हृदय में इस कमी के लिये खेद भी होता है ।

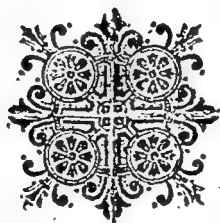
थोड़ी देर के लिये ऐसा होने पर भी सिर्फ दलील करने को यह मान भी लें कि स्थानकवासी जैन या इन के साधु दया को हृद् बाहर ही खाँचते हैं और उसे दुर्गुण में परिणत करने की भूल करते हैं तो भी यह भूल सन्माग की ओर है—यह भूल निरपराधी है । इन के साधु स्त्री और श्री [द्रव्य] को स्पर्श भी नहीं करते, केवल इतना ही उनको निरपराधी सावित करने को बस है । इससे उन्हें किसी को ठगने की कोई आवश्यकता नहीं रहता और इसी से वे औरों की तरह धर्म के नाम से द्रव्य इकट्ठा नहीं करते और न ऐसा उपदेश ही करते हैं । जो धर्म के नाम से मैला इकट्ठा कर सकते हैं वे उस पैसे को काम पड़ से अपने लिये भी खर्च कर सकते हैं, और ऐसा

करने की आदत पड़ने पर पैसा इकट्ठा करने को झूठ भी बोल सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, स्त्रियों से संसर्ग भी बढ़ा सकते हैं। पैसे के छूने से उत्पन्न होने वाले ये सब दोष स्थानकवासी साधुओं से हजार कोस दूर रहते हैं और इसी से वे बिल कुल निर्दोष प्राणी हैं। ऐसे ही पुरुष निस्पृह होते हैं और सच बोलने की, सच्चा उपदेश और सम्मति देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे ही पुरुष मूर्खता और पाप में गड़ी हुई दुनियां को अपने उपदेश और सलाह से निकाल सकते हैं। इन्हा कारणों से स्थानकवासी जैन मुनि संसार को आशिर्वाद रूप हो जावे इसमें क्या आश्चर्य, क्या सन्देह ? इस बात को, थोड़े समय में ही स्थानकवासी साधुओं के अनुयायियों की संख्या का लाखों पर पहुंच जाना और भी पुष्ट करता है। जो ये साधु अपने शास्त्रों को मेहनत के साथ पढ़े और एक आध "ट्रेनिंग कालेज" का सुभीता पाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश शास्त्रों की समझ सकें तो वे जगत के बड़े भाग को तारने में समर्थ हो जावे। इस बात को स्वीकार न करना गैर इंसाफी होगी कि अब अब कुछ साधुपन का बंधन शिथिल होता जाता है।

परन्तु यह भी निधङ्क-विना किसी भय-संकोच के कह देना अयोग्य नहीं है कि यह शिथिलता दंड देने योग्य है । आचार्यों को चाहिए कि वे अपने शिष्यों पर पूरी २ निगाह रखें और जब देखें कि किसी में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो तो फौरन उसे दूर करावें । जो इस सूचना पर इस पंथ के प्रत्येक आचार्य अमल करें तो फिर स्थानकवासी जैन धर्म सर्व मान्य होने में कुछ सन्देह नहीं रहता । ' मुक्ति फौज ' कबीर पंथी साधु आदि से अवश्य उत्तम और अधिक काम कर सकते हैं ।

जैन स्थानकवासी, ढूढिया, दया धर्मी, साधु मार्गी आदि नाम से इस पंथ के मनुष्य कहे जाते हैं परन्तु ये नाम कुछ सूत्रों में नहीं हैं । ये नाम तो गुण सूचक हैं । यह पंथ कब उत्पन्न हुआ (सच तो यह है कि इसका जन्म ही नहीं हुआ, सदा का है परन्तु अभी प्रसिद्धि में आया) इस बात को जानने के लिए अब इतिहास को देखें । इतिहास क्षेत्र में आने के पहले मैं इस बात को मंजूर करता हूँ कि न मैं कोई बड़ा इतिहास वेत्ता हूँ और न बड़ा भारी खोज करने

वाला, परन्तु धर्म सम्बन्धी अभ्यास के समय में जो कुछ मेरे पढ़ने में और सुनने में आया है उसी का सार यहां पर दूंगा. इस में भूलें भी होनी बहुत कुछ सम्भव है और ऐसे भूलों को कोई प्रेम पूर्वक सूचित करेगा तो मैं, उनका कृतज्ञ हूंगा, [परन्तु मैं यह पहले ही कह देता हूं कि मैं बाद विवाद में उतरने को राजी नहीं हूं.]

प्रकरण २.

श्री महावीर स्वामी के समय से
लोकेशाह के समय तक का
साक्षित दिग्दर्शन ॥

जब चौथे आरे के ७५ वर्ष बाकी रह गये थे तब
भरत क्षेत्र के मध्य खंडान्तर्गत विहार प्रान्त के पूर्वकी ओर
कुंडलपुर के पास क्षत्रिय कुंड नामक गांव में सिद्धार्थ राजा
की त्रिशिला देवी नाम की पटरानी की काक्ष से आन्तम तीर्थ
कर श्रीमान् महावीर स्वामी का जन्म हुआ (चैत्र शुक्ल
१३ मंगलवार उत्तरा फाल्गुणी नक्षत्र के पहले पाये में विक्रम
सं० ५४२ वर्ष पहले यह हुए हैं) इन्होंने ३० वर्ष गृह
स्थाश्रम में रह कर मार्ग शीर्ष कृष्ण १० याने अमान्त मार
के हिसाब से कार्तिक कृष्ण १० के दिन दीक्षा ग्रहण की
उस समय चौसठ इन्द्रों ने तथा श्री महावीर के भाई नन्दी-
वर्धन ने बड़ी धूम धाम के साथ दीक्षा महोत्सव किया साढ़े
बारह वर्ष तक उन्होंने अनेक कष्ट सहे और वैशाख शुक्ल

१० के दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई. सर्वज्ञ होने के बाद वे सब जीवों पर समान दया भाव धारी होकर जगह २ घूमकर सदुपदेश देने लगे, जिसका वर्णन उववाइ सूत्र में किया है । इन के उपदेश से ११ गणधर, १४००० साधु और ३६००० साध्वी बने, इन में से ७०० केवल ज्ञानी हुए तथा १५९००० श्रावक ३१८००० श्राविका हुई । इस तरह भव्य जीवों का उद्धार करते हुए ३० वर्ष तक केवल्य प्रवृज्या का पालन कर पावापुरी नगरी के हस्तिपाल राजा की शाला में कार्तिक वदी अमावस्या के दिन स्वाती नक्षत्र में सब कर्मों का क्षयकर मोक्ष धाम को पहुंचे, इसी समय से जैनों में वीर संवत् चला, जिसे २४३५ वर्ष हो गये ।

चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर देव चौथे आरे के अन्त समय में हुए उन के कायोत्सर्ग के बाद तीन वर्ष और साढ़े सात महीने ही चौथा आरा चला । बाद पांचवां आरा बैठा—चतुर्थ काल पूरा हुआ और पंचम काल लगा ।

महावीर के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य ने अपना संवत् चलाया जिसे १९६५ वर्ष हो गये । इस से सिद्ध है—

ता है, कि आज से ४७०+१९६५=२४३५ वर्ष पहले तो भूत भविष्य और वर्तमान के जानने वाले—सर्व संशयों के दूर करने वाले पुरुष संसार में प्रत्यक्ष विद्यमान थे और किसी को कर्म सिद्धान्त, दया भाव और जैन धर्म पर शंका करने का कोई कारण हो नहीं था । हां, कुछ दुष्कर्मी जीव पहिले भी थे और आगे भी रहेंगे यह बात दूसरी है ।

कहा जाता है कि महावीर देव को वन्दना करने को शकेन्द्र आया था । उस ने एक दफे पूछा कि “ हे भगवान ! आप के जन्म नक्षत्र में तीसवां भस्मग्रह २००० वर्ष की स्थिति का बैठा है यह क्या सूचना देता है ? ” भगवान ने उत्तर दिया कि “ २००० वर्ष तक श्रमण—निर्ग्रथ साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका की उदय पूजा नहीं होगी । इस भस्मग्रह के उतर जाने के बाद फिर धर्म चमक उठेगा और पूज्य पुरुषों का आदर सत्कार होगा । ” यह भविष्य कथन विलकुल सत्य होता दिखाईदे रहा है । क्योंकि महावीर निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रम सं० चला और विक्रमसं० १५३ में लोकाशाह ने जैन धर्म के तत्वों को ढूँढ निकाला—अर्थात् २००१ वें वर्ष में लोकागच्छ की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति

होने के साथ ही चारों ओर फैला । और उसके उपदेशक जगह २ पूजा सत्कार पाने लगे ! थोड़े ही समय में उस धर्म में लाखों आदमी हो गये । उससे ज्ञान होता है कि भगवान की वाणीके अनुकूल लोकाशाहका स्थापित किया हुआ स्थानकवासी या साधुमार्गी जैन धर्म बिलकुल सच्चा है । इस में कोई सन्देह नहीं है । इसको न मानना न्याय शास्त्र को नईमानने जैसा है—लॉजिकका तिरस्कार करने तुल्य है ।

श्री महावीर के बड़े शिष्य गौत्तम ऋषि को कार्तिक शुक्ल १ के दिन प्रभात समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे १२ वर्षतक तप कर कर्मों का नाश कर मोक्ष धाम को गये ।

(१) श्री गौत्तम को जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन श्री महावीर के पाट पर पांचवे गणधर सुधमा स्वामी का बिठाया गया । ये सुधर्मा स्वामी कोलक गांव के वैशायन गोत्री थे । यह ५० वर्ष गृहस्थाश्रम में रहे । ३० वर्ष भगवान की सेवा में रहे, १२ वर्ष तक गुप्त सीति से आचार्य पद पर रहे और फिर केवल ज्ञानी हो ८ वर्ष के बाद (महावीर के २० वर्ष बाद) मोक्ष धाम को गये ।

(२) इन के बाद जम्बू स्वामी पाट पर विराजे ।
 इन का जन्म राजगृह नगरा क काश्यप गोत्रो ऋषभदत्त
 सेठ को धर्मपत्नी धारणा का क्रूर से हुआ था । १६ वर्ष
 तक गृहस्थाश्रम चलाया, बाद ८ स्त्री और नन्दानवें करोड़
 का मालमत्ता छोड़ ५२७ मनुष्यों के साथ दिक्षा ली, और
 ८० वर्ष की अवस्थामें मोक्ष को पधारे. श्री महात्मार स्वामी
 के मोक्ष को जाने के बाद १२ वर्ष तक गौतम स्वामी ८
 वर्ष तक सुधर्मा स्वामी और ४४ वर्ष तक जम्बू स्वामी केवली
 के पद से सुशोभित रहे । इन के बाद कोई केवली उत्पन्न
 नहीं हुआ—अर्थात् केवल ज्ञान का विच्छेद हुआ ।

जम्बू स्वामी के मोक्षगमन के समय (विक्रम से
 ४०६ वर्ष पहले) दस बोलका विच्छेद हुआ (१) मनः
 पर्यवज्ञान (२) परमावविज्ञान (३) पुलाक लब्धि (४)
 आहारक शरीर (५) कैवल्य (६) क्षायक सम्यक्त्व
 (७) जिन कृत्यों साधु (८) परिहारविशुद्ध चारित्र (९)
 सूक्ष्म संवराय चारित्र और (१०) यथाख्यात चारित्र ये
 दस बोल जाते रहे । ऐसा होने पर भी पाखंडी यहां तक
 कह देने की हिम्मत कर बैठते हैं कि हम केवलज्ञानी हैं .

और आश्चर्य इस बात का है ऐसा को सूत्रों का अस्तक मध्यम वर्ग नहीं परन्तु विचारस्वातन्त्र्यका पक्षपाती सुधार हुआ वर्ग भी मानने लग जाता है ! हिपनोटिडिम और मेस्मे-रिज्म की विद्या के जानने वाले कहते हैं कि यह विद्या सुधरे हुए मनुष्यों पर अच्छी तरह अजमाई जा सकती है । और धर्म के विषय में भी ऐसा हा हुआ है । सुधरे हुए मनुष्य धर्म सम्बन्धी पालिस किये हुए ढोंगों में बहुत जल्द गिरफ-तार होजाते हैं । भवतु ! हमें ऐसे सुधरे हुए लोगों से कुछ लेना देना नहीं है हम तो फिर अपने इतिहास को और बुकते हैं ।

(३) जंबू स्वामी के बाद प्रभवास्वामी हुए । ये वीर सम्मत ७६ में देवलोक को गये फिर (४) स्वयंभव स्वा-मी ९८ वें में (५) यशोभद्र स्वामी १४८ में और (६) समूतिविजय १५६ वें वर्ष में देवलोक हुए इनके बाद:-

[७] भद्रबाहु १७० वें वर्ष में

[८] स्थूली भद्र २१५

[९] महागिरी स्वामी २४६

[१०] सुहस्ती स्वामी २६५ ,,

[११] सुप्रतिबुद्ध ३१६ ,,

[१२] इन्द्रदीन

[१३] आर्यदीन

[१४] जयर स्वामी

} ३१३-५८४ वर्ष में

[१६] ब्रजसेन स्वामी ६२० ,,

में देवलोक गये अब इन में से १४ वें तक का संक्षिप्त परिचय यहां पर देते हैं:—

(३) प्रभव स्वामी:—विंध्या पर्वत के पास जयपुर नाम नगर के राजा विंध्य के ये बेटे थे। राजा के साथ विरोध हो जाने से ये बाहर निकले थे, इनका गोत्र कात्यायन था। ३० वर्ष तक गृहवास कर इस वीरने दीक्षा ग्रहण की थी। वीर के ७५ वें वर्ष में इसने अपना १०५ वर्ष का आयु पूर्ण किया [विक्रम के ३९५ वर्ष पहले],

(४) स्वयंभव स्वामी:—राजगृह के इस वात्स्यायन गोत्रा महाशय ने २८ वर्ष गृहस्थाश्रम का पालनकर दीक्षा

ली और ११ वर्ष पश्चात् युग प्रधान की पदवी प्राप्त की और ६२ वर्ष की उम्र भोग ९८ वे वीर संवत् में स्वर्गवास किया [वि. पू. ३७२ वें वर्ष में.]

(५) यशोभद्र स्वामी:—तुंगीयायन गोत्र, २२ वर्ष गृहवास, १४ वर्ष व्रत पर्याय, ५० वर्ष युग प्रधान पदवी ८६ वर्ष की उम्र में स्वर्गवास [वीर संवत् १४८ और विक्रम पूव ३२२ वर्ष-]

(६) संभूति विजय स्वामी:—माढर गोत्र ४२ वर्ष गृहवास, ४० वर्ष व्रत पर्याय ८ वर्ष युग प्रधान पदवी, ९० वर्ष उम्र [वीर संवत् १५६ वि. पू. ३१४ में] स्वर्गवास ।

(७) भद्रबाहु स्वामी:—प्राचीन गोत्री ४६ वर्ष गृहवास, १७ वर्ष व्रतपर्याय, १४ वर्ष युग प्रधान पदवी, ७६ वर्ष की उम्र में [वीर संवत् १७० वि. पू. ३००] स्वर्गवास इनके भाई का नाम वराहमिहिर था. इन्होंने जैन साधुपन छोड़कर “ वराह संहिता ” बनाई. मुझे मिली हुई पुस्तकों में से एक में लिखा है कि:—ये मुनि अखीरी चौदह पूर्वधारी थे । इनके समय में अकाल पडने से चतुर्विध संघ को बड़ा संकट

हुआ । उस समय पाटलीपुत्र शहर में श्रावकोंका संघ इकट्ठा हुआ और सूत्रोंके अध्ययन आदिका निश्चय किया तो कुछ फरफार जान पडा । ऐसा देखकर इन्होंने दो साधुओं को नेपाल देश में से भद्रबाहु स्वामी को बुलाने को भेजा, उन्होंने संयोगोंका विचार कर १२ वर्ष बाद आने को कहा, बारा वर्ष का अकाल पूरा होजाने पर साधु इकट्ठे होकर सूत्रों को मिलाने लगे, ज्ञान का विच्छेद होता देखकर स्थूलभद्रादि ५ साधुओं को भद्रबाहु स्वामी के पास नेपाल भेजे । चार साधु तो हिम्मत हार गये परन्तु स्थूलभद्रने दस पूर्व का अभ्यास किया । ग्यारवें पूर्व का अभ्यास करते समय उन्हें विद्या अजमाने की इच्छा हुई इससे जब भद्रबाहु स्वामी बाहर गये तब स्थूलभद्र-सिंह का रूपकर उपाश्रयमें बैठे । गुरु ने पीछे आकर यह सब देखा इससे उन्हें विचार आया कि अब ऐसा समय नहीं रहा कि विद्याको कायम रख सके या पचा सके । और आगे पढ़ाना बन्द कर दिया ” ऐसा करने पर भी जब श्री संव का बड़ा ही आग्रह देखा तब बाकी के पूर्व का मूल मात्र पाठ सिखाया, अर्थ नहीं बताया । स्थूलभद्र के समय के

बाद चार वर्षों में प्रथम संहनन, प्रथम संस्थानका विच्छेद हो गया ।

(८) स्थूलभद्र स्वामीः—पाटली पुत्र के गौतम गोत्री सगडालके बेटे, ३० वर्ष गृहवास, २४ वर्ष व्रतपर्याय, ४५ वर्ष युग प्रधान पदवी, ९९ वर्ष की उम्र में (वीर संवत् २१५ वर्ष में विक्रम पूर्व २५५ में) स्वर्गवास ।

(९) महागिरि स्वामीः—लापेत्य गोत्र, ३० वर्ष गृहवास, ४० वर्ष व्रतपर्याय १०० वर्ष युग प्रधान पदवी १०० वर्ष की उम्र में (वीर संवत् २४५ वि. पू. २२५ में) स्वर्गवास, इस समय में आर्यमहागिरि के शिष्य व इनके शिष्य उमा स्वामी और इनके शिष्य शामाचार्य ने पन्नवणा सूत्रको रचना की और वीर संवत् ३७६ में स्वर्ग पाया ।

(१०) सुहस्ती स्वामीः—वसिष्ठ गोत्र, ३० वर्ष गृहवास २४ वर्ष व्रतपर्याय ४६ वर्ष युगप्रधान पदवी, १०० वर्ष की उम्र में वीर संवत् २९१ वि. पू. १७९ में स्वर्गवास. इन आचार्य के पास अवन्ती संकुपालने ३२ स्त्रियों को छोड़ दीक्षा ग्रहण की ।

(११) सुप्रतिबुद्धः—व्याघ्रापत्यगोत्र ३१, वर्ष गृह-
वास, १७ वर्ष व्रतपर्याय, ४८ वर्ष युग प्रधान पदवी ९६
वर्ष की उम्र में (वीर संवत् ३१९ वि. पू. १३१ में) स्व-
र्गवास ।

सुधर्मा स्वामी से दस पाटतक तो अणगार तथा
निग्रथ कहे जाते थे, परन्तु स्वारवे पाटसे [सुप्रतिबुद्ध आ-
चार्य ने काकंदी नगरी में करोड़ों दफे सूते मंत्र का जप करने
को बजह से] “ कोटो काकंदी गच्छ ” नाम पड़ा ।

[इसी समय में प्रथम कालकाचार्य हुए और श्याम
वर्ण होने से श्यामाचार्य भी नाम पड़ा ।

[१२] इन्द्रदीन स्वामीः—कौशिक गोत्री.

[१३] आर्य दीन स्वामीः— गौत्तम गोत्री.

[१४] वयर स्वामीः—गौत्तम गोत्री. वीर संवत्
४९६ में जन्म, ८८ वर्ष की उम्र में वीर संवत् ५८४ में
स्वर्गवास. बौद्ध राजाओं के समयमें इन्होंने दक्षिण में जैन
धर्म का प्रचार किया था.

वीर के बाद ६० वर्ष तक पालक राजा ने अवन्ती में राज्य किया। इस के बाद पाटलीपुर में नवनन्दन १५५ वार संवत् तक राज्य किया। बाद चंद्रगुप्त-विन्दुसार-अशोक-कणाल-संप्रति इन पांच राजाओं ने १०८ वर्ष राज्य किया। इनके बाद पुष्पमित्र ने ३० वर्ष, बलमित्र और भानुमित्र ने ६० वर्ष, नभवाहन ने ४० वर्ष, गर्दभिलने १३ वर्ष और सकौकाने ४ वर्ष यों वीरके बाद २१ राजाओं ने ४७० वर्ष तक राज्य किया और वीर संवत् ४७१ वें वर्ष में विक्रम संवत् चला। इस विक्रम ने परदुःखभंजन नाम बहुत ठीक पाया; इसी ने जाति व्यवस्था, न्यायनीति, और वर्ण आदि की परपाटी चलाई।

इसका मन्त्री सिद्ध सेन नामक कात्यायन गोत्री ब्राह्मण था। इस ने बहुत विद्या पढ़ अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा भरोच में प्रवेश किया। यहां वृद्धाचार्य के साथ चर्चा करने की इसकी इच्छा थी; परन्तु वृद्धाचार्य विहार कर गये थे इस से यह उन के पीछे हुआ और मार्ग में ही उन्हें जामिला। और ग्वालों के साम्हने ही चर्चा शुरु कर दी। वृ-

आचार्य ने ग्वाल समझ सके ऐसी भाषा बोल शास्त्रार्थ में विजय पाया । बाद उन्होंने राज सभा में चर्चा की यहां भी आचार्य जीते और सिद्धसेन इनका शिष्य हो गया । संस्कृत ज्ञान के अभिमान से एक बार सिद्धसेन ने नवकार मन्त्रका संस्कृतानुवाद करने की इच्छा की इससे गुरुने उन्हें गच्छ से बहार निकाल दिया । जब संव बीचमें पड़ा तो आचार्य ने आज्ञा की कि जब यह किसी महाराज को धर्म में लाकर धर्मकी प्रभावना करेगा तब इसे गच्छ में लूंगा. इससे बारह वर्ष तक इन्होंने धर्म की प्रभावना की और बड़े ग्रन्थ बनाये और राजाओं को जैनी बनाये अन्त में यह गच्छ में लिये गये; ऐसा ग्रन्थों में लिखा है ।

(१५) महावीर के १५ वें पाट के स्वामी श्री वज्रसेन स्वामी वीर संवत् ६२० में देवलोक हुए । इनके समय से ४ गच्छ स्थापित हुए इन चारों में से हो वर्तमान समय के ८४ गच्छ निकले हैं ।

इसका वृत्तान्त यह है कि वज्रसेन स्वामी के समय में ५ वर्ष का एक और ७ वर्ष का एक यों बारह वर्ष का

अकाल पड़ा ! जिस समय में दूसरे ५२ देशों से अन्नादि लाने का रेल स्टामर जैसा साधन नहीं था, ऐसे समय में बारह २ वर्ष का अकाल पड़ जाय तो कितना भयंकर समय हो सकता है । जिसका विचार भी हृदय को त्रास दायक होता है ! उस समय लखपति लोग भी भूखों मरने लगे तो फिर विचार 'भिखुआ' को कहां से खाने को मिलता ?

ऐसे भयंकर समय में—खराखरी के समय में मरद के सिवाय कौन ठहर सकता था ? सच्चे क्रियावान ७८४ साधु तो संथारा कर मनुष्य भव सार्थक किया, कितने ही भूखे मरते रहने पर भी वहीं पड़े रहे और कितनों ने ही “ देखो भाई ! मरना तो पटापट लगा हुआ है, बच्चे तक मरे जाते हैं । ऐसे समय में भगवान को नैवेद्य भेंट चढ़ाकर परलोक सुधार लेना चाहिये ” ऐसी २ बातें बनाकर अपने पेट भरने के मार्ग निकाल लिये ।

इस समय में जिनपद नामको एक धनाढ्य श्रावक मरने पड़ गया । इसको वज्रसेन स्वामी ने शुभसूचक भविष्य कहा कल दिशावर से अन्न की भरती आवेगी; आपशात न करना.

इस उपकार के बदले इसने अपने चार बेटों को इन मुनि के शिष्य बना दिये । चंद्र, नागेंद्र, निवृत्ति और विद्याधर. इन चारों मुनियों ने खूब विद्याभ्यास किया; परन्तु गुरुकी आज्ञा में न रहकर ४ नये गच्छ बना लिये ।

यों पन्द्रह पाट तकका समय व्यतीत हुआ. इसके बाद आर्यरोह स्वामी, पुशगिरी स्वामी, फल्गुमित्रस्वामी धरणीधर स्वामी, शिवभूतिस्वामी, आर्यभद्रस्वामी, आर्यनक्षत्रस्वामी, आर्यराक्षतस्वामी, नागस्वामी, जेहिलस्वामी, विष्णुस्वामी, सढाल, अणगार और सत्ताईसवें देवर्द्धि क्षमाक्षमण हुए ।

वीर संवत् ९८० और विक्रम संवत् ५१० में देवर्द्धि क्षमाश्रमण ने महावीर प्ररुपित तत्त्वों को वल्लभोपुर नगर में पुस्तकारुढ किये अर्थात् सूत्र लिखे ।×

×सूत्र लिखने के वीर में प्रसिद्ध है कि देवर्द्धि क्षमाश्रमण एक बार सूठका गांठिया बेर लाये थे परन्तु उसको वापरना भूल गये । कुछ काल के बाद उन्हें यह बात याद आई इससे उन्होंने विचार किया कि मनुष्यों की स्मरण शक्ति कम होती जाती है और शास्त्र याद न रहेंगे इससे अच्छा हो कि पुस्तकें तैयार की जाय. इसी दूरदर्शीत से प्रेरित हो शास्त्र लिखे ।

वीर संवत् ९८० तक की कितनी ही तारीखी बात लिखने जैसी है. वीर संवत् १६४ में चन्द्रगुप्त राजा हुआ, ४७० में विक्रम संवत् चला, ६०५ में शालिवाहन शक चला, ६०९ में दिगम्बर पंथ * चला. ६७० में सांचोरमें वीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित हुई और ८८२ में चैत्यवास (मंदिर) शुरू हुआ।

कृष्णारवाड़वाली पट्टावली में लिखा है कि बुटक नामक साधु को आचार्य ने एक कीमती वस्त्र दिया था। बुटकने ममताकर उस वस्त्रको बांध रक्खा और पलेवण तक छोड़ दिया। गुरुने इस अयत्ना को दूर करने के लिये उस वस्त्रका फाड़ 'सुहृपति' बना साधुओं को बांट दी बुटक इससे नाराज हो गया और जैन धर्म से द्वेष करने लगा। उसने सब वस्त्र फेंक दिये और दिगम्बरहो घूमने लगा और नये २ शास्त्र बना लिये "स्त्रियोंकी मोक्ष नहीं होती; वस्त्र पहने वह साधुही नहीं।" इत्यादि बातें चलाई. इस तरह इस पट्टावली को देखने से मालूम होता है. दिगम्बरी मत वीर संवत् ६०९ में चला (हमारे नजदीक ऐसा मानना किसी तरह ठीक नहीं है। वस्त्रकी बात से नाराज हुए साधुने नया पंथ निकाला यह बात हंसी में उड़ाने योग्य है. सही बात तो यह है कि इतिहास लिखनेकी यहांकी परिपाटी न होने से ऐसा इर्ष्या-द्वेष पूरित इन्तकथायें चल गई हैं-)

श्रीवीर के बाद १४६४ वें वर्ष में बडगच्छ, और १६५४ में अंचलगच्छ और १६७० में खरतरगच्छ कायम हुआ। इस खरतरगच्छ के श्री जिनचन्द्रसूरिने 'संघपट्टक' नामका प्रसिद्ध ग्रन्थ बनाकर शुद्धाचार और अहिंसा को प्ररूपणा की है तथा चैत्यवासियों की खूब खबर ली है। यह गच्छ १७६७ तक तो खूब चला परन्तु इसके बाद इसमें भी छिन्न-भिन्नता का प्रवेश हुआ और इसमें से १० शाखा निकली।

वीर संवत् १७२० में आगमिया गच्छ और १७५५ में तपगच्छ निकला। चित्रवाल गच्छ के जगचंद सूरिसे तपगच्छ निकला था; इस गच्छ में से और तेरह गच्छ निकले थे।

प्रकरण. ३

लौकागच्छ की उत्पत्ति और वंशावली.

हम लोगों में इतिहास लिखने की प्रथा कम होने से एक जवरदम्त धर्मसुधारक (martyr) और 'जैन मिशनरी' के संबन्ध में आज हम बहुत करके अंधरे में हो रहे हैं। जिस समय चारों ओर अंधरा छा गया था, शिथिलता हो गई थी, उस समय खरतरगच्छ ने और उसमें भी खासकर संप्रपट्टकार श्री जिनचंद्रसूरिने प्रकाश फैलाया था, परन्तु उनका उपदेश भारत में चारों ओर नहीं फैला था। इनकी आवाज बहुत बुलन्द नहीं था, परन्तु इनसे भी बुलन्द आवाजवाला, मजबूत नसवाला और दृढ़ हिस्मत (Moral courage) वाला एक पुरुष थोड़े ही समय में हुआ जिसने रेल, तार, डाक आदि को किसी प्रकार की सहायता न होते हुए भी भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक शुद्ध जैन धर्मका उपदेश फैला

दिया । इतना होने पर भी अभी हम उनके खुदके चरित्रके बारे में अधेरे में हैं । चारों ओर चैत्यवांसियों का इतना जोर था कि ऐसा वैसा मनुष्य तो उनके विरुद्ध प्ररूपणा कर जिन्दा ही नहीं रह सकता था, ऐसे समय में हजारों लाखों चैत्यवासियोंको शुद्ध जैन धर्म समझा कर अपना गच्छ स्थापन करनेवाले लोंकाशाह कौन थे, कब और कहाँ कहाँ घूमे फिरे ये इत्यादि बातें आज भी हम पक्की तरह नहीं कह सकते । जो कुछ बातें उनके बारे में सुनने में आती हैं, उनमें से मेरे ध्यान में मानने योग्य यह जान पड़ती है कि श्रीमान् लोंकाशाह अहमदाबाद शहर के प्रसिद्ध साहूकार थे । इनका राजद्वार में बड़ा मान था । इनके हस्ताक्षर बड़े सुन्दर थे, इनकी स्मरणशक्ति बड़ी तीव्र थी । एक दफे यह उपाश्रय में गये; वहाँ ज्ञानजी आदि यति पुस्तकों को ठीक जमा रहे थे । और जोग ग्रन्थों को दशा देख कर खेड़ा पा रहे थे । एक यति ने लोंकाशाह से याहो हँसो ही हँसो में कहा “शाहजी ! आप के अक्षर बहुत ही अच्छे हैं; परन्तु हमारे किस कासके ? इस भंडार का उद्धार करने में यह कुछ काम आयेगे ?”

जिसका स्वभाव ही सदा कुछ न कुछ उपकार करनेको था ऐसे लोकाशाह ने उत्तर दिया: “बड़ी खुशी से, हो सकेगा इतने शास्त्रों की नकल कर देने को मैं तैयार हूं.”

इसी समय से इन्होंने एक के बाद दूसरा सूत्र लिखने में ही दिन बिताना शुरू किया. श्री दशवैकालिक सूत्र में “धम्मो मंगल मुक्खितुं अहिंसा संजमो तवो” ऐसा पाठ उन के वाचने में आने से और साधुओं का व्यवहार हिंसामय देखने में आने से उन्हें इच्छा हुई कि धर्मका सच्चा स्वरूप बूढ़ना चाहिए। शास्त्रों के लिखने से उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया. यह बात सच है कि एक पुस्तक वाचने की अपेक्षा लिखने से दस गुणा ज्ञान बढ़ता है। कारण कि वाक्य लिखने में जितना समय लगे उतने में वह मस्तक में अच्छी तरह जंच जाता है।

उतारने को लिये हुए शास्त्रों में से एक २ प्रति यति-ओं के लिये और एक २ अपने घर के उपयोग के लिये लिखी। इस तरह लोकाशाह के पास एक असेंमें अच्छा जैन साहित्य इकट्ठा हो गया।

शाह जैन शास्त्रों की खूबियां समझते गये वैसे ही वैसे दो दो प्रति उतारने का काम खुद न कर किसी लेखक के पास कराते गये होंगे; कारणकि खुद श्रीमान् श इससे दूसरी नकल करने जितना समय उन्होंने बचा कर और २ शास्त्रों के देखने में बिताया होगा ।

इस तरह लोकाशाह पहले 'विद्यार्थी' और फिर 'संगो-धक' हुए. वर्षों तक शास्त्र लिखने का और एकान्त में विचारने का काम करते थे. वे इस काम को Labour of love की भांति से अपने अन्तरोक्त प्रेम से करते थे. न कि किसी भांति के बदले के लिये । पुण्योदय के प्रभाव से वे धनवान् थे; उन्हें खाने पीने की कोई चिन्ता नहीं थी, धर्म सम्बन्धी ऐसे महाभारत काम ऐसी से हा हो सकते हैं ।

इसी अर्थ में अर्थात् १५२८ में अणाहिलपुर पाटण से लखमसी नामका साहूकार अहमदाबाद आया । लोकाशाह के साथ धर्म चर्चा करने का मौका मिला और धर्म का सत्य स्वरूप समझ में आया. अब लखमसी को स्मरण हुआ कि बार प्रभु के निर्वाण समय से बैठा भस्मग्रह उतरने वाला

है, इस से सत्य धर्म फैलाने को जो कुछ प्रयास किया जा-
यगा सफल ही होगा। इस विचार से दोनों को हिम्मत
आई और उन्होंने हर तरह की जोखिम माथे पर ले धर्मवीर
(martyr) बन कर दुनियां को तारने का निश्चय किया।

लखमसी ने अपने गाँव जाकर वहाँ भी सूत्र लिखना
लिखाना, पढ़ना-पढ़ाना, बाँचना, बँचाना शुरू किया और
बहुत जीवों को दान दिया।

एक समय अरहटवाड़ा, पाटन, सूरत आदि के चार संघ
अहमदाबाद में आ पहुँचा और बरसात बहुत ज्यादा होने
से उन्हें नियमित समय से ज्यादा ठहरना पड़ा। संघ के
गृहस्थ यतिओं के पास व्याख्यान सुनने को जाते थे वहाँ
लौकाशाह का नाम उनके सुनने में आया। वे कुतूहल के
लिये लौकाशाह के घर गये, नागजी, दलीचन्द, मोतीचन्द
और शंभुजी नाम के चारों संघवी भी और २ श्रावकों के साथ
लौकाशाह का उपदेश सुनने को गये। लौकाशाह ने शुद्ध
मुनिमार्ग और दया धर्म समझाया। इससे उन्हें आनन्द और
आश्चर्य हुआ। कुतूहलवश आये थे परन्तु लौकाशाह प्रति

पूज्य भाव धारण कर गये । उन्होंने एक के बाद एक सवाल करता शुरू किया और लोंकाशाह ने ठीक ठीक उत्तर दिये । अखीर में संघवीओं ने पूछा कि मूर्ति पूजा शास्त्रोक्त है या क्या ? इसके उत्तर में लोंकाशाह ने कुछ सादी २ बातें कही । इस पुस्तक में मेरा विचार नहीं है तथापि मुझे मिली हुई पुस्तकों में जो शब्द लोंकाशाह के मुख के रक्खे हैं उनका सार यहां पर लिख देना अनुचित नहीं है । लोंकाशाह ने संघवीओं को उत्तर दिया कि:—

(१) भगवान ने आचारंग, सुयगडांग, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवति आदि सिद्धान्तों में किसी जगह नहीं लिखा कि साधु या श्रावक को मूर्ति को मानना-पूजना या दंडवत करना चाहिए, और न ऐसा करने का फल ही लिखा है ।

(२) राजग्रही, चंपा, हस्तिनापुरी, द्वारिका, सावन्ती, तुंगिया, अयोध्या, वनिता, मथुरा आदि बहुत नगरियों का वर्णन सिद्धान्तों में किया है उस में यक्ष और भूतों के मन्दिरों का वर्णन किया है परन्तु कहीं भी तीर्थंकर की प्रतिमा या मन्दिर का जिक्र नहीं किया. जो संचमुच जिनदेव की

प्रतिमा या मूर्ति होता तो यक्ष मन्दिरों की तरह उसका भी वर्णन अवश्य किया जाता।

(३) बहुत से श्रावकों का वृत्तान्त सूत्रों में दिया है। उस में परदेशी राजा के द्वारा दान शालाओं बनाने का, श्रेणिक राजाके 'अमर' घोष कराने का, श्रीकृष्ण की धर्म दला-ली कर हजारों पुरुषों को दिक्षा दिलवाने का—आदि अधिकार चला है। परन्तु सूत्र में कहीं भी किसी श्रावक के मन्दिर बनवाने का या प्रतिमा स्थापित करने का अधिकार नहीं चला।

संखपौखली, उदाईराजी, अरणीक, आणंदजी ऐसे बहुत अच्छे श्रावक श्राविकाओं का अधिकार चला है, परन्तु इनके इतिहास में कहीं भी जैन मूर्ति पूजने का अधिकार नहीं आया। हां उन्होंने सुपात्रों को दान दिये हैं, अष्टमी चतुर्दशी के पोषध किये हैं, ग्यारह पडिमा (प्रतिमा) का आदर किया है, कितनों ही ने संधारे किये हैं: ऐसी २ बहुतसी बातों का उल्लेख किया है। जो मूर्ति पूजा उस समय ये लोग करते होते तो उसका भी उल्लेख अवश्य ही होता। (और इनके परिवार और घरका वर्णन भी उस में है परन्तु नहीं लिखा कि किसी के घर में देवरा या प्रतिमा थीं)

(४) शास्त्रों में मुनियों को पंचमहाव्रत धारक और पंच आचार के पालक कहा और पांच आश्रवका सेवन करने वाले को कुगुरु बताया है, इतना ही क्यों कुगुरु को असौ-धुको साधु मानना मिथ्यात्व कहा है (श्री ठाणांगजी सूत्र.)

(५) प्रश्न व्याकरण नामक जैन सूत्र में प्रतिमा के स्थापन करने वाले, पूजने वाले देव तुल्य मान कर उसके लिये हिंसा करने वाले नरक गति के अधिकारी बताये हैं । श्री आचारांग सूत्र में भा इस बात पर खूब जोर दिया है ।

ऐसी सादी परन्तु साफ दलीलों के सुनने से संघवी और उन के साथियों को ज्ञान हुआ. परन्तु जब यतिओं ने सुना कि ये लोग लोकाशाह के यहां बार बार जाते हैं तब वे लोकाशाह पर कांपायमान हो गये । और संघवी से कहा कि “ संघ के मनुष्यों को खर्च की तंगी होगी इस लिये संघको दूसरे गांव को खाना होने दो ” संघवीने उत्तर दिया कि “ अभि पानी खूब गिरा है, इससे बहुत से जीवों की उत्पत्ति हुई है और कीचड़ भा हो गया है. ऐसे समय में जाना

योग्य नहीं है।” यति न कहा कि “ऐसा धर्म तुम्हें किस ने सिखाया ? धर्म के काम में जो हिंसा हो वह हिंसा ही नहीं है क्योंकि हिंसा की अपेक्षा लाभ ज्यादा है।”

संघवी इस बचन से बड़े दुःखी हुए, क्या यह जैन यति के मुख का उत्तर है ? दया हीन महाव्रतरहिन ऐसे असंयती को संयती कहा ही कैसे जा सकता है ? ऐसा न सोच संघवी ने यतिकी खूब निर्भत्सना की और इसी समय से कितने ही तो खुल्लमखुल्ला लोंकाशाह की ओर हो गये और कितने ही पूरे हिम्मत बहादुर न थे वे अपने २ घर गये, परन्तु अन्तःकरण उनका भी लोंकाशाह की ओर झुक गया था। वे भी लोंकाशाह की प्रशंसा करते और लोंकाशाह की कही हुई दलीलें जिस किसी को सुनाते थे।

इस तरह गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जो व्यापार का केन्द्र होने से कई आदमी व्यापार करने को, कई शहर देखने को, कई यात्रा करने को वहां आते थे, और लोंकाशाह का उपदेश सुन उनको ओर खिंच जाते थे, परन्तु इस समय तक लोंकाशाह ने अपने सम्पादित ज्ञान को चौ-

तरफ फैलाने के लिये कोई खास योजना न की थी अभी तक उन्होंने कोई “मिशन”—“गच्छ”, या “संघाडा” नहीं स्थापित किया था।

दीक्षा के कितने ही उम्मीदवारों ने श्रीमान् लोकाशाह से प्रार्थना की कि जो शाहजी दीक्षा लेकर मार्ग खोल दे तो बहुत से भव्यजन इस मार्ग पर चलने को तैयार हैं। लोकाशाह ने जवाब दिया: “मैं इस समय विल्कुल बूढ़ा और अपंग हूँ, ऐसे शरीर से साधु की कठिन क्रियायें सधना अशक्य है। क्योंकि जिस समय अष्टाचार चारों ओर फैल रहा हो ऐसे समय में दृष्टान्त बैठाने के लिये जो दीक्षा ग्रहण की जाय वह तो अति शुद्ध होनी चाहिए। सिवाय इसके मेरे जैसा मनुष्य दीक्षा लेकर जितना उपकार कर सकता है उस से ज्यादा उपकार संसार में रहकर कर सकता है। इन २ कारणों से मैं तुम्हें दीक्षा लेने की इजाजत देता हूँ” यों कह कर लोकाशाहने ४५ पुरुषों को दीक्षा की विधि समझाई और दीक्षा दी (संवत् १५३१) इन ४५ साधुओं ने अपने उपकारी का नाम अमर रखने के लिये अपने गच्छ का नाम ‘लोकागच्छ’ रक्खा।

इस तरह लोंकागच्छ की उत्पत्ति हुई. वह कोई नया धर्म नहीं था; नया तूत नहीं था. श्रीमान् लोंकाशाह ने अपने को मनाया या पुजाया नहीं, खुद शुद्ध धर्म का उपदेश किया और उस उपदेश के अनुसार दूसरों ने शुद्ध धर्म को फैलाने वाला "गच्छ" (फिर इसे संघाड़ा कहो चाहे मिशन कहो) स्थापित किया. अंग्रेजी जानने वाले मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं कि "मिशन" कितनी पवित्र चीज है। किसी परोपकारी आशय को चित्त में रख उसकी सिद्धि के लिये गांव २ घूमने का निश्चय कर घूमने वालों की टोली को मिशन कहते हैं। गच्छ या संघाड़े का भी यही आशय है; परन्तु आज कल कुछ की कुछ दशा इनकी हो गई है। एक गच्छ का उपदेश दूसरे से प्रथक् न होना चाहिये. एक गच्छ एक ओर काम कर रहा है तो दूसरे को दूसरी ओर काम करना चाहिये; न कि एक दूसरे की नांव खोदे एक दूसरे से वैरुद्ध प्ररूपणा करे। और मैं मैं तू तू में पड कर सर्वमान्य पता महावीर को लांछित करने के कारण भूत हो. धर्म "गच्छ" और संसार व्यवहार में "जाति" या 'वर्ण' नाम की संस्था जगह २ डेढ़ अकल के लोगों की बत्तीसी पर बिड़ रही है ! और इनको बेहद अन्याय की दृष्टि से देखा

जाता है । कितने ही स्वयंबुद्ध-केवलज्ञानी (!) इनके मूल में कुठारा का प्रहार करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं । कितने ही अध्यात्माभिमानी (!) गच्छ के भेदों को गोदाले का रूप देकर संघ के बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के कमर कस बैठे हैं । और शास्त्र के एक दो ऊपर ऊपर वे मुद्दाओं से अपने को ज्ञानियों में गिनाते हैं । इस स्थिति को ठीक करने के लिये अब एक नय लोकाशाह को आवश्यकता है ।

श्रीमान् लोकाशाह ने जैन धर्म का शुद्ध रूप जाना और दूसरों को बताया । एक दिन ऐसा भी आया कि वह थोड़े से दायरे से निकल तमाम देश में फैला इसलिये नियमसत्ता सदा के लिये 'मिशन' भी स्थापित हो गया ।

परन्तु इस 'मिशन' के जन्म ने बहुतों में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी, बहुत से चैत्यवासी इस मिशन के स्थापित करने वाले लोकाशाह और उनके अनुयायियों को गाली-गलोज तथा निन्दा से सन्मानित करने लगे ! इनका ऐसा करना कुछ अस्वाभाविक कर्म न था; क्योंकि देखते ही देखते मिशन हिन्दुस्थान के हर हिस्से में फैल गया और ४०० वर्ष

के भीतर ही भीतर चैत्यवासियों में से ५००००० पांच लाख से ज्यादा मनुष्यों को अपने में मिला लिया। ऐसी असाधारण जीत असाधारण ईर्ष्या उत्पन्न करे इस में आश्चर्य ही क्या है? अहमदाबाद में यह मिशन पहली पहल स्थापित हुआ वहां अभी तक लोंकाशाह के अनुयायी और मूर्तिपूजक जैनों में झप्पाझपी चलती रही है। इसका कारण ऊपर लिखी गई ढकीकत से साफ समझ में आता है।

श्रीमान् लोंकाशाह का गच्छ सख्त से सख्त रुकावटों को सहनशीलता के साथ दूर करता हुआ हिन्द के प्रत्येक भाग में पहुंच गया, इस में उस प्रचंड आत्मिक बलवाल महात्मा का 'विचार बल' ही कारण था। उन्होंने सत्य का पक्ष किया और सत्य पर चलने वाली उनकी जिन्दगी (Passive) नहीं थी बल्कि (Active) थी। वे दृढ़ संकल्प करते कि अमुक जगह अंधकार फैल रहा है वहां प्रकाश होना चाहिये, और कुछ संयोग ऐसा ही बनता कि किसी न किसी तरह वहां लोंकाशाह का उपदेश पहुंच ही जाता। इससे जान पड़ता है कि लोंकाशाह ने मुसाफरी भी की होगी, आम तौर पर व्याख्यान भी दिये होंगे; परन्तु इस तरह का कोई उल्लेख उन

के निगुण भक्तों ने कहीं नहीं किया । लोकाशाह किस साल में जन्म, कब उनका देहान्त हुआ, उनका घर संसार कैसा चलता था, वे थे कैसी सूरत के, उनके पास कौन २ से शास्त्र थे, इत्यादि २ हम कुछ नहीं जानते । इस महापुरुष के वंशजों का इतिहास ज्यों ज्यों हम इस पुस्तक में पढ़ते जायेंगे वैसे २ मालूम होगा कि कितनों ही को बड़े धनवाले और कितनों ही को (पट्टावली के आधार से) खूब विद्यावाले लिखा है, परन्तु अफसोस की बात है कि इन में से एक भी ऐसा नहीं निकला कि इतिहास का प्रेमी होकर पैर लगा कर या संशोधक बुद्धि के सहारे लोकाशाह का इतिहास इकट्ठा कर लेता । स्वयं अहमदाबाद में इस महापुरुष का घर होने पर भी—धर्म का मूल शिरन होने पर भी अतः यह मेरे जानने में नहीं आया कि वह किस पोल में था और किसी को इसका विचार भी नहीं आया ।

घर की तलाश कर वहां अवश्य होने वाले ग्रन्थों को (Central Jain Library) तैयार करें । कैसी निर्गुण कौम ! कैसा खेद जनक अन्धेर ! एक साधु के पांच साल चले हुए कि फौरन उन में का एक जिसे उलटी सीधी तुक

न्दी आती हो ' अमुक पूज्य का रास ' आदि लिखने को
ठ जाता है और उस में पूज्य के संसार पक्ष के काका मामा
आदि की नामावली देकर पढ़ने वालों को पीड़ा देता है,
राग्य होने का मामूलीसा कारण लिखकर उसको भारी रूप
ता देता है । जन्म तिथि और मरण तिथि की घड़ी पल
खना भी कविराज नहीं चूकता, एक पांच शिष्य के गुरुके
ये इतनी अयोग्य संभाल रखी जावे और वर्तमान समय
सब साधुओं के पूज्य पुरुष का इतिहास तैयार करने को
भी पूज्य न-एक भी साधु कविने-एक भी ' श्री पूज्य '
एक भी यतिने-यहां तक कि एक भी श्रावक ने जरा भी
स नहीं किया । इस महापुरुष को हम जैसे निर्गुणे लोगों
से चलने को ४०० वर्ष हों हुए हैं इसलिये इतिहास के
मिलना असम्भव नहीं है, यह काम सब से पहले " श्री
ओं " का है, क्योंकि वे अपने को लोकाशाह के वारिस
मानते हैं । खेद जनक तो यह बात है कि ऐसा होने पर
इन में से कोई भी जरा भी प्रकाश कर इस अन्धकार को
करने को तकलीफ उठाते नहीं ।

श्रीमान् लोंकाशाह के उपदेशानुकूल कुछ वर्ष तक तो शुद्ध चारित्रि पालनवाले साधुजी हुए परन्तु पीछे से इसमें भी गोटा लो हो गया । परिग्रह और आरंभ त्यागियों में दाखिल हुआ और वह यहां तक बढ़ा कि 'साधु' और 'यति' ऐसे दो भेद होने का समय आगया । याने शुद्ध चारित्रिका उपदेश करनेवाला जो लोंकाशाह के नाम से गच्छ चल रहा था उसमें शिथिलाचारी यति मौजूद रह गये (और यतियों का वंश बढ़ने लग गया.) संवत् १६६५ में धर्मसिंह और संवत् १६९२ में लवजी नाम के दो समर्थ पुरुष हो गये हैं; इन्होंने साधुता स्वीकार करके साधु मार्ग के अनुयायी बनाये. इसी समय से 'चतुर्विध' संघकी जगह 'पंचविध' संघ हुआ—अर्थात् साधु—साध्वी श्रावक—श्राविका ऐसे संघ के चार अंगों में 'यति' या 'अर्ध साधु' का एक अंग और शामिल हुआ । ये यति पैसा, सवारी, छत्र, चँवर सब कुछ रखते थे, सरदारी भोगते थे और उपदेश भी—देते थे ।

परिग्रहधारी मनुष्य उपदेश कर इसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है; क्योंकि जैसे निर्वध उपदेश के करने वाले पंचमहाव्रतधारी भूतियोंकी आवश्यकता है वैसे ही

आचार विचार से बिल्कुल भ्रष्ट हुए मनुष्यों के लिये भी
 धर्म और व्यवहार का उपदेश करनेवाले खास वर्ग की जरूर-
 त है। संसारी-श्रावक इस काम को करने के लिये तैयार
 होते, ऐसे समय में जो यतियों ने इस काम को पूरा किया
 वह प्रसन्न होने जैसी बात है। और इस काम को करने के
 लिये गुजरान होने जितना द्रव्य भी चाहिये ही। परन्तु
 द्रव्य की इतनी ही हृदपर न रह परिग्रह का लोभ खूब बढ़
 गया। इन्द्रिय सुख और सरदारी का राज्य हो चला और
 गिलोकाशाहकी आज्ञा के उद्देश तक को भूल गया। आत्मिक
 उपदेश करनेवाले के वालों के पट्टियां पड़ी हुई और सुगंध
 गई हुई देखकर तथा उसे थोड़ी दूर चलने में भी मनुष्यों
 के कन्ध पर पालकी में चढ़ा हुआ देखकर श्रोताओं के
 हृदय पर क्या प्रभाव होगा यह समझना सहज है। एक
 कूल मास्टर, एक पत्र सम्पादक, एक वक्ता, एक प्रोफेसर
 ऐसा ही ठाठ से क्यों न रहे उसका उपदेश सुननेवाले को
 उसकी ओर तिरस्कार नहीं होगा, परन्तु शरीर को क्षणभंगुर
 करनेवाले, द्रव्य की अन्याय से उत्पादकता सिद्ध करनेवाले,
 आत्मा का आनंदमय स्वरूप बतानेवाले (और इस पर भी

संसार छोड़कर निकल हुए) मनुष्य को नाटक के पात्र कासा काम करता हुआ देख श्रोता वर्ग को अच्छा विचार होगा या क्या ? यह वे स्वयं अपने चित्त से विचार कर देखें । वहां पर मैं यह साफ तोर पर कहता हूं कि मैं यतियों का निन्दक नहीं हूं; प्रत्युत मैं इनका अस्तित्व रहना ठीक समझता हूं और वर्तमान काल के संयोगों में तो इनका रहना और भी जरूरी है । परन्तु मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह केवल इतना ही है कि:-

(१) श्रीमान् लोकाशाहका उद्देश परिग्रहधारी साधु बनाने का नहीं था इस बात को लक्ष में रखकर फिलहाल परिग्रह छोड़ देने का न बने तो इसको कम करते २ लोभ छोड़ देनेका सद्गुण धारण करना चाहिए और 'श्रीपूज्य' तथा यतिओं के पास द्रव्य हो उसे अपना न समझकर-और यह जानकर कि इसके हम द्रुष्टी मात्र हैं-उससे यति वर्ग को उच्च श्रेणी का ज्ञान प्राप्त कराने को बड़ी २ पाठशालायें खोल देनी चाहिए, जगह २ लोकाशाह पुस्तकालय स्थापित कराने चाहिए, और जगह २ घूमकर उपदेश करने में खर्च करना चाहिए । प्राचीन जैन साहित्य का उद्धार करना

चाहिए। ऐसे २ कामों में जो द्रव्य लगा तो जैन ज्यादा उनकी भेट करेंगे और उन पर फिदा होंगे।

(२) श्रीमान् लोंकाशाह के उपदेशानुकूल (और भगवान महावीर स्वामी की आज्ञानुसार) जो इस समय साधु व्रत पालन कर रहे हैं ऐसे श्वेताम्बर स्थानकवासी साधुओं से यतिओं को अकड़कर न चलना चाहिए। बल्कि, अपने से उन्हें उच्च स्थिति के मान, विनय पूर्वक अपना गच्छ चलाना चाहिए। सिर्फ लोंकाशाह का नाम रखने से ही हम लोंकागच्छी हो सकते हैं ऐसा जो कोई यति मानता हो तो यह उसका कहना भूल भरा है। पंचमहाव्रत नहीं पालनेवाले से पालनेवाला हजार दफे अच्छा है, फिर वह चाहे लोंका का अनुयायी हो, लवजी का अनुयायी हो, 'विजय' के अनुयायी हो या कोई और ही हो। ऐसी दृष्टि रखकर यतियों को साधुओं से निकट का सम्बन्ध बांधना चाहिए और अपने श्रावकोंको उपदेश करना चाहिए कि, जैन साधुमार्गी श्रावकों से टेढ़े होकर न चलें। 'श्री पूज्यों को माननेवाले श्रावक ही और अन्य भांति दो पक्षों का रहनाही खेदकारक है। श्रीपूज्य साधु इन दो वर्गों

का-आचार की भिन्नता से-होना कुछ बुरा नहीं है परन्तु एक मनुष्य श्रीपूज्य को ही माने, साधुको नहीं और एक साधुको ही माने, श्री पूज्यको नहीं; इस तरह की खींचाताण बुरा भविष्य की सूचना देती है। मैं पहले बतला गया हूँ कि श्री पूज्य के यातियों का कर्तव्य कुछ और ही है और पंचमहाव्रतधारी साधुओं का कर्तव्य कुछ और है और हमारे संघ को दोनों के अस्तित्वकी जरूरत है, फिर एक को मानना और एकको नहीं यह क्या ?

यातियों को ही मानकर साधुओं से बिल्कुल दूर रहे ऐसे मनुष्य का कभी कल्याण होई नहीं सकता, इसकी तो मैं 'गिरन्टी' देता हूँ, क्योंकि शुद्ध दशा प्राप्त हुए बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। जो ऐसा साधु व्रत धारण करना न बन सके तो भावना तो जरूर करनी चाहिए, जिससे किसी न किसी समय तो वह प्राप्त होवे। परन्तु जो परिग्रहधारी यातियों में ही सब कुछ है ऐसा मान साधु वर्ग की निन्दाही करते रहेंगे नकी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, नहीं होगी !! नहीं ही होगी !!!

इसी तरह जो साधु वर्ग की जरूरत मंजूर कर ही बैठे रहेगा और गृहस्थ के आचार विचार के उपदेशक, जागृति उत्पन्न करने वाले यतिओं की आवश्यकता स्वीकार न करेगा यह अपने संघकी सांसारिक अधोगति बहुत जल्द देखेगा । मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय के यति अपने इस कर्तव्यका पालने के लिये तैयार नहीं हैं। इसमें सब दोष उन्हीं का नहीं है सामने वाले पक्ष का भी है—और ज्यादा है. क्यों वे उन्हें अपने से अलहदा रखते हैं, और क्यों कहीं कहीं पर इध्या-तक करते हैं ? क्यों नहीं आजीजी कर—शुभ रीति से समझा बुझा कर-न होसके तो अग्रेसरोंद्वारा उपालम्भ देकर और अखीर में अखबारों द्वारा खुले तौर पर पुकार मचाकर देश-काल उनके पास जैसा कर्तव्य कराना चाहता है वैसा कर्तव्य कराने की फर्ज पड़ाई जाय ?

अस्तु, अब हम अपने ऐतिहासिक मुद्दे को पीछा हाथ में लेते हैं । मैं पहले लिख गया हूँ कि लोंकाशाह के बाद कुछ समय तक तो शुद्ध साधु हुए और बाद साधु और यति ऐसे दो भेद पड गये । पहले तो मैं लोंकाशाह के पाठ पर बैठे हुए श्री भाणजी ऋषिसे वर्तमान समय के 'श्री पूज्य' साहिब

श्रीमान् नृपचन्द्रजी (जामनगर) श्रीमान् खूबचंद्रजी (वडो-
दरा) और श्रीमान् विजयराजजी (जैतारण-अजमेर) तक
की बंशावली संक्षेप में बतलाऊंगा और उस के बाद लोकाशाह के
उपदेशका पुनरुद्धार करने वाले श्रीमान् धर्मसिंहजी तथा लवजी
ऋषि से लेकर आज तक का इतिहास (मुझे मिले हुए सा-
धनों के आधारपर) जणाऊंगा । मैं इस बात को मंजूर कर-
ता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा नहीं है क्योंकि हमारे यहां इति-
हास लिखने की प्रथा न होने से जुदी २ याददास्त में जुदा
जुदा हाल लिखा है । हां, मैंने इतना अवश्य ध्यान रक्खा है
कि उनमें जो मुझे ज़ियादा सही मालूम हुआ उसीको मैंने
लिखा है बहुत सम्भव है कि फिर भी मेरे लेख में ऐतिहा-
सिक भूलें हों; परन्तु वे जान बूझ कर की हुई न होने से
क्षमा करने योग्य है ।

(१) ऋषि श्री भाणजी, सिरोही जिले के रहने वाले,
पोरवाड़ जाति, संवत् १५३१ में धन दौलत छोड़ ४५ पुरुषों
के साथ अहमदाबाद में दिक्षा ली ।

(२) श्री भीदाजी, सिरोही के रहने वाले, ओसवाड़
साथारिया गोत्री, बहुत द्रव्य छोड़ कर कुटुम्ब परिवार सहित
४५ मनुष्यों के साथ १५४० में दिक्षा ली ।

(३) श्री 'यूनाजी, ओसवाल, खूब मायामत्ता छोड़ कर भीदाजी के साम्हने १५४६ में दीक्षा ली ।

(४) श्री भीमार्जी, मारवाड़ के पाली गांव के रहने वाले; ओसवाल लोढा गोत्री लाख रुपया छोड़ कर दीक्षा ली ।

(५) गजमालजी, उत्तर में नानपुर गांव के रहने वाले ओसवाल, श्री झांझेर गांव में सुराणा गोत्री, ऋषि भीमजी के पास १५५० में दीक्षा ली ।

(६) श्री सरवाजी, बीसा श्रीमाली अकबर के वजीर (!) थे, श्री जगमालजी के उपदेश से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ । कहा जाता है कि पांच करोड की सम्पत्ति छोड़ कर दीक्षा लेने लगे उस समय अकबर ने कहा:—

सरवा ! ये संसार एक अजब चीज है । दुनियां के चीज रहना अजब चीज है !

परन्तु बादशाह को ऐसे ही जवाब देकर संवत १५५४ में उन्होंने दीक्षा ली ।

(७) श्री रूप ऋषिजी, अणहिलपुर पाटन के रहने वाले, वेद गोत्री, जन्म संवत १५५४, दो लाख रुपये छोड़

कर १५६६ अपने आप विना किसी गुरु के दीक्षा ली और १५६८ में पाटन में २०० घर श्रावकों के बना लोंकागच्छ में शामिल हुए. १९ वर्ष तक दीक्षा पाल १५८५ में ५२ दिन का संथारा कर स्वर्ग वासी हुए ।

(८) श्री जीवाजी ऋषि, सूरत के रहने वाले पिता का नाम तेजपाल शाह, माता का नाम कपूरा चाई, जन्म संवत् १५५१ मंठा बद १२. संवत् १५७८ में ३२ लाख महमुदी जितना द्रव्य छोड़ कर दीक्षा ली. १ लाख रुपया दीक्षा में खर्च किया गया । १५८५ में पूज्यदवी पाई, सूरत में ९०० घर उपदेश कर श्रावक बनाये. ३५ वर्ष तक संयम का पालन कर १६१३ के जेठ बद १० को संथारा कर स्वर्ग वासी हुए ।

इन के समय में सिरौही राज्य की कचहरी में शैव और जैनों में विवाद हो गया इस में जैन यति हारे और उन्हें राज्य छोड़ कर जाना पड़ा परन्तु इतने में ही अहमदाबाद के मुकाम पर विराजते हुए इनने अपने शिष्य कुंवरजी को वहां भेजा और उन्होंने वाद कर जैन मत की जीत की ।

इसी समय से फूटफाट चली. मेघजी नाग के एक स्त्रीवर को किसी कारण से ५०० ठाणा सहित गच्छवाहर कर दिया. इससे वे हीरविजय सूरिके पास गये और उनके गच्छ में मिल गये ।

इस समय लोंकागच्छ में ११०० ठाणा घूमते थे । परन्तु संप दूटने से तथा और २ कारणों से तीन गच्छ हो गये (१) गुजराती लोंकागच्छ (२) नागोरी लोंकागच्छ (३) उत्तरार्ध लोंकागच्छ । गुजराती लोंकागच्छ के महानुभाव श्री जीवाजी ऋषिके तीन मुख्य शिष्य थे (१) श्री कुंवरजी (२) वरसिंहजी (३) श्रीमलजी ।

(१) श्री कुंवरजी, पिता लहुवाजी, माता रूडीवाई, संवत् १६०२ के ज्येष्ठ सुद ५ के दिन ७ मनुष्यों के साथ जीवाजी ऋषि के पास अहमदाबाद में दीक्षा ली । ये शास्त्र में ऐसे कुशल थे कि,—सिरोही में शैवों का शास्त्रार्थमें हराकर जैन धर्म की ध्वजा फहराई थी. १६१२ में इन्हें गुरु ने पाट पर बिठाये । (इसी समय में ही श्री कुंवरजी के छोटे गुरु भाई वरसिंहजी अलग हो गये ! भावसारों ने इन्हें पूज्य

पदवी दी । इनके पक्षको 'गुजराती लोंका गच्छ' का छोटा पक्ष' ऐसा नाम मिला) ।

(१०) श्री श्रीमल्लजी, अहमंदाबाद निवासी, पोर-बाड, पिता का नाम थावर सेठ, माता कुंवरवाई. १६०६ के मार्गशिर सुद ५ के दिन ऋद्धिको छोड़ श्री जीवाजी ऋषी के पास दीक्षा ली । १६२९ के जेठ बुद ५ के दिन श्री कुंवरजी के पाटपर बैठे ।

ये बड़े उग्र विहारी थे । गांव में एक रात और शहर नें पांच रात से ज्यादा न ठहरते थे ।

एक समय कड़ी (कलोल के पास एक) गांव है; वहां गये और बहुत से जीवों को उपदेश दिया । वे इनके उपदेश से जैन हो गये और गले की कंठीयां खोल कुए में डाल दी । इससे अभी तक वहां एक कुआ कंठिया कुआ कहाता है ।

मच्छुकांठाकी तरफ विहार कर वे मोरची गये । वहां श्रीपाल सेठ आदि को ले ४००० घरको उपदेश कर श्रावक बनाये ।

(११) श्री रत्नसिंहजी, हालार प्रान्त के नयेनगर के रईस, बीसाश्रीमाली सोलाणी, सुराशाह पिता केशवाल की हुई अपनी पत्नी के घर जा उसे उपदेश दे आपने दिक्षा ली, संवत् १६४८ में वह कुमारी जो ११ वर्ष की थी उसका नाम शिवबाई था। शास्त्रों का अच्छा अभ्यास करने की वजह से १६५४ में गुरु श्रीमल्लजी ने इन्हें पाट पर बिठाया, इनके शिष्य शिवजी आदि हुए।

(१२) श्री केशवजी, मारवाड़ के धुनाड़ा गांव के रहने वाले, ओसवाल, विजयराज पिता, जेतबाई पाता, पूज्य श्री रत्नसिंहजी के पास ७ मनुष्यों के साथ दिक्षा ली। १६८६ में पाटपर बैठे। फिर थोड़े ही महीनों में संथारा कर जेठ सुद १३ के दिन काल किया।

(१३) श्री शिवजी, हालार के नवानगर के रईस, संघवी अमरेशी पिता, तेजबाई माता।

इनकी दिक्षा का प्रसंग कुछ विचित्र था। ऐसा कहा जाता है कि श्री रत्नसिंहजी नयेनगर में (जामतगर) धारे उस समय तेजबाई धन्यना करने को आई, उस

समय उस भद्र चाई को पुत्र रहित जानकर उन्होंने सहज में कह दिया कि: “देवाणुपिये ! धर्म श्रद्धा से सन्तति भी हो, धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखो.” इस बात के एक असें बाद श्री रत्नासिंहजी फिर उसी नगर में आये और तेजचाई वन्दना करने आई. इस समय इसके ५ पुत्र हो चुके थे । चाई के हृदय में ऐसी श्रद्धा हुई कि यह महाराज के आशीर्वाद का ही प्रभाव है ।

एक शिवजी नाम का पुत्र महाराज की गोद में जा बैठा हुआ देखकर तेजचाई ने कहा कि महाराज ! यह आपही का प्रताप है । यह आपके पास रहना चाहता है इसे भले ही आप शिष्य करो, उसका बहुत कुछ आग्रह देखकर महाराज ने उसे पढाना शुरू किया और उसके शास्त्र में पारंगामी होने पर संवत् १६७० में दीक्षा दी । इनका जन्म १६३९ में हुआ और ये १६८८ में पाट पर बैठे ।

इन्होंने पाटन में चौमासा किया । कितने ही चैत्यवासियों से उनकी कीर्ति सहन न हुई । उन्होंने उनके विरुद्ध दिल्ली के बादशाह के कान भरे । बादशाह ने उन्हें दिल्ली

बुलवाया, यद्यपि चातुर्मास का समय था परन्तु शास्त्रों में लिखा है कि दुष्ट के जोग से, दुष्काल के पड़ने से, हिंसा के कारण से, राज्य के भय से ऐसे ही कठिन संकटमय कारणों से चौमासे में भी विहार हो सकता है इसी विचार से शिवजी दिल्ली पहुंचे। कितने ही तत्कालिक प्रश्नोत्तर होने के बाद बादशाह बहुत खुश हुआ और उनको मोहर छाप का पट्टा दिया और पालकी दी (संवत् १६८८ के आसोज सुद १० विजयदशमी के दिन)

इस तरह श्री शिवजी महाराज ने लोकागच्छ की कीर्ति बढ़ाई यह सही है परन्तु यह पट्टा और पालकी उपाधिरूप हो पड़े ! यह सोने की कटारी सिर्फ बांधने की ही न रही, तकलीफ पहुंचानेवाली हो गई। आज से यति लोग चँवर छत्र पालकी वगैरा रख साहिबी करने लगे जिससे त्याग में बड़ा भारी नुकसान पहुंचा।

श्री शिवजी अब अमदावाद आये। इस समय अमदावाद के झवेरीवाड़े में नवलख नामक उपासरे में आनेवाले श्रावकों के ७००० घर थे और उपासरे १९ थे।

लालाजी ऋषि के पास काव्य न्याय सिद्धान्त आदि पढ़कर शिवजी पाटधर हुए इसके बाद इनके १६ शिष्य हुए। इनमें से जगजीवनजी आनंदजी आदि तो उच्च कुल में से त्यागी हुए थे।

(श्री शिवजी के समय में सं. १६८५ में धर्म सिंहजी लोकागच्छ से जुड़े हुए और उन्होंने नया गच्छ चलाया।)

(१४) श्री संघराजजी का जन्म १७०५ के असाढ़ सुद १३ के दिन सिद्धपुर में हुआ। जाति पोरवाड़, पिता और बहन के साथ १७१८ में शिवजी ऋषि के पास दीक्षा ली।

श्री जगजीवनजी के पास व्याकरण, काव्य, अलंकार न्याय आदि का अभ्यास किया था। एक पटावली में मैंने पढ़ा है कि इन्होंने बहुतों से ग्रन्थ टीका सहित और अंग उपांग मूल छेद आदि सिद्धान्तों का अभ्यास किया था। १७२५ में इन्हें आचार्य पद दिया गया परन्तु इससे खेमात में विराजमान आनन्दजी ऋषिने आक्षेप किया कि हमारे पूछे बिना इन्हें आचार्य पदवी क्यों दी गई ? उन्हें

जवाब मिला कि “इस मामले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।” इससे आनन्दजी चिड़ गये और उन्होंने खंभात में अपने शिष्य त्रिलोक ऋषिजी को पाटपर बिठाकर अपना गच्छ स्थापित किया। इसमें १८ संघाड़े के यति मिले उससे अठारिया, कहलाने लगे।

श्री संघराजजी ने २९ वर्ष आचार्य पदवी भोगी, १७५५ के फाल्गुन सुद ११ के दिन ११ दिन का संथारा कर ५० वर्ष की उम्र में आगरा शहर में स्वर्ग वार्सा हुए। इस समय की बड़ी धाम धूम से जले हुए ईर्ष्या वाले लोगों ने बादशाह से कहा कि “संघराजजी के माथे में मणि है!” बादशाह ने स्मशान में मनुष्य भेजे। किं वदन्ती है कि महाराज के शवका अग्निदाह होते २ मस्तक फूट कर मणि यमुना में गिरती हुई सबने देखी। इसीसे ‘संघराजजी मणीधर’ कहे जाने लगे। इस दन्तकथा में कितनी बात सही है यह मैं नहीं कहसकता।

(१५) श्री सुखमलजी, मारवाड़ में जेसलमेर के पास आसणी कोट के रहने वाले, बीसा ओसवाल, सवचालेचा

गोत्र; पिता देवीदास, माता रंभा चाई, जन्म सम्वत् १७२७
 श्री संघराजजी के पास १७३९ में शिक्षा ली। १२ वर्ष तप
 किया। सूत्र सिद्धान्त के अच्छे जानकार थे। १७५६ में अह-
 मदाबाद में चतुर्विध संघ ने पाट पर बिठाया। अखीरी चौ-
 मासा धोराजी में किया। वहां सम्वत् १७६३ के आसोज
 बदा ११ के दिन काल दिया।

(१६) श्री भागचन्द्रजी, श्री सुखमलजी के भानेज,
 कच्छ-भुज के रईस, १७६० के मगसिर सुद १ के दिन
 अपनी बंधुपत्नी तेजवाई सहित दीक्षा ली। बाद भुज में पूज्य
 पदवी मिली, १८०५ में काल किया।

(१७) श्री बालचन्द्रजी, मारवाड़ देश में फलोधी के
 रईस बीसा ओसवाल, छाजेर गोत्री, पिता उगराशा माता सुजान
 चाई, दो भाईयों के साथ इन्होंने दीक्षा ली। १८०५ में सांचोर
 में पूज्यपदवी पाई। १८१९ में काल किया।

(१८) श्री माणिकचन्द्रजी, मारवाड़ में पाली के पास
 दयापुर गांव के बीसा ओसवाल, कटारीया गोत्री, पिता राम-

न्द्रजी के पास दीक्षा ली । नये नगर में १८२९ में पूज्य पदवी मिली. १८५४ के फागुन सुद ५ मंगलवार को सबा पहर दिन चढे काल किया ।

(१९) श्री मूलचन्दजी, मारवाड में जालोर प्रान्त के मोरशी गांव के बीसा ओसवाल, सिंहल गोत्री, पिता दीपचंद माता अर्जावाई, श्रीसाणिकचन्दजी के पास १८४९ में दीक्षा ली । जेठ सुद १० के दिन सम्बत् १८५४ के फागुन बद २ के दिन बडे ठाठ के साथ नयानगर में पूज्य पदवी दी गई. इन्होंने जेसलमेर में १८७६ में काल किया ।

(२०) श्री जगतचन्दजी महाराज ।

(२१) श्री रत्नचन्दजी महाराज ।

(२२) श्री नृपचंदजी महाराज (वर्तमान है.)

(इस तरह श्री ' कुंवरजी पक्ष ' की पट्टावली खतम् हुई. अब हम " गुजराती लोंकागच्छ की छोटी पक्ष " को पट्टावली देते हैं.)

(९) श्री वरसिंजी, यह पूज्य श्री जीवाजी के शिष्य थे । संवत् १६१३ के जेठ सुद १० के दिन बडोदे के भावसारों ने पूज्य पदवी दी ।

(१०) श्री छोटे वरसिंहजी, १६२७ में गद्दी पर बैठे।
१६६२ में दिल्ली में १० दिनका संधारा कर स्वर्गवासी
हुए ।

(११) श्री यशवंतसिंहजी

(१२) श्री रुपसिंहजी ।

(१३) श्री दामोदरजी ।

(१४) श्री कर्मसिंहजी ।

(१५) श्री केशवजी (इन के नाम से गच्छ प्र-
सिद्ध है)

(१६) श्री तेजसिंहजी ।

(१७) श्री कहानजी

(१८) श्री तुलसीदासजी ।

(१९) श्री जगरूपजी ।

(२०) श्री जगजीवनजी ।

(२१) श्री मेघराजजी ।

(२२) श्री सोमचंद्रजी ।

(२३) श्री हर्षचंदजी ।

(२४) श्री जयचंदजी ।

(२५) श्री कल्याणचन्द्रजी (२६) श्री खूबचंद-
जी (विद्यमान हैं) गुजराती लोंकागच्छ में से (१)
कुंवरजी पक्ष के श्री पूज्य श्री नृपचंदजी की गद्दी जामनगर
में (२) केशवजी पक्ष के श्री पूज्य श्री खूबचंदजी की
गद्दी वड़ोदे में और (३) बनराजजी पक्ष के श्री विजयराम
जी की गद्दी जैतारण (अजमेर) में है ।

प्रकरण ४ ॥

लंकागच्छ की और शांति ।

चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु के वचन-शुद्ध रूप से फैलाने का काम महात्मा लंकाशाह ने साथे ले लिया और उनके मिशन (गच्छ) में एक के बाद एक करके अनेक मिशनरी मिल गये । यह हम पहिले बतला गये हैं । परन्तु जैसे स्वयं महावीर के वंशधरियों को हम कालक्रम से परिग्रहधारी और शिथिलाचारी हुए देख गये हैं वैसे ही इनके अर्थात् महावीर के पोगम्बर लंकाशाह के वंशधर भी कालक्रम से परिग्रहधारी और शिथिलाचारी होगये । त्याग-ज्ञानाभ्यास-परोपकार ये सब भुला गया; मान, लोभ, चालबाजी और विकारों का प्रबल वेग बढ़ गया । लंकाशाह का नाम मात्र गच्छ के साथ लगा रहा; परन्तु उनका उद्देश रफ़्तक कर हुआ; यहाँ तक कि यह गच्छ ही कोई और है ऐसा होगया । बिचले जमाने में जो इतना था कि इस मिशन के मिशनरी परिग्रहधारी होने पर भी बड़े २ अमलदारों और राजाओं से मिलकर उन्हें खुश करते और जैन धर्म का चम-

कार बतलाते परन्तु अब तो इतना भी गुण बाकी न रहा ।
जैसे २ काल बीतता गया वैसा वैसा इनका शक्ति औरों को
छोड़ अपने भक्ता पर ही अजमाइ जान लगी । उन्होंने भक्तों
पर खास तरह का टेक्ष (Tear) लगाया और इसकी उगाई
जोरोजुल्म से भी होने लगी ।

पहले 'यति' शब्द 'साधु' शब्द का पर्यायवाची
था । यति शब्द यत् और यम दोनों धातु से बनता है जिन
का अर्थ (१) कोशिश करना (२) वश में रखना है ।
अर्थात् जो मोक्ष के लिये कोशिश करता है अथवा इन्द्रियों
को वश में रखता है उसी को यति कहते हैं । और इसीसे
यति, साधु का घातक दूसरा शब्द था । परन्तु जैसे २ यति
शिथिलाचारी होगये वैसे २ इसके अर्थ में भी भेद पड़ गया ।
अब यति शब्द का अर्थ पंच महाव्रतधारी साधु नहीं बल्कि
परिग्रहधारी उपदेशक होगया । इससे साधु और यति
शब्द का उपयोग भिन्न २ अर्थ में ही होता है । लोकाशाह के
वंशज कहलाते हुए उपदेशकों को यति कहा जाता है और
यतिओं की शिथिलता देख श्री महावीर प्रभु और लोकाशाह

की शुद्ध आज्ञा के अनुकूल चलने के लिये घर छोड़ निकलने वाले उपदेशक साधु कहे जाते हैं। इस तरह यति और साधु के भेद पड़े ३२० वर्ष भी नहीं हुए। ये भेद कैसे हुआ इस का हाल हम आगे बतावेंगे।

प्रकृति का नियम है कि हरएक पंथ-प्रत्येक समुदाय में जब बहुत अन्धकार छा जाता है तब कोई न कोई 'सुधारक' प्रकट हो जाता है। और वह एक जुड़ी ही संस्था कायम करता है। थोड़े बहुत समय तक तो इसके अनुयायी थोड़े होने से काम ठीक चलता है परन्तु मनुष्य बढ़ने के साथ ही फिर अन्धेर छाता है। फिर इस में भी कोई न कोई "सुधारक" निकल खड़ा होता है। इसी तरह आगे भी होता रहता है। इस में हर्ष-शोक करने की कोई बात नहीं है। कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अच्छा ही हो और न कोई समुदाय ऐसा ही है जो बिल्कुल खराब ही हो। सब में सुधार होने की जगह है। सुधार का काम कभी बन्द नहीं होगा।

चैत्यवासियों की गड़बड़ दूर करने के लिये लोकाशाह उत्पन्न हुआ ऐसे ही उनके वंशजों में छाये हुए अन्धेर को

दूर करने वाला कोई दूसरा लोकाशाह होना ही चाहिए। और कुदरत ने उसे उत्पन्न किया ही। शिवजी के समय में (संवत् १६८५) धर्मसिंहजी तथा वज्रांगजी के समय में (१६९२) लवजी नाम के दो सुधारक जाहिर हुए। इन्होंने अपना काम शुद्ध परूपणा करना जोर शोर से चलाया। परन्तु इन दोनों वीरों का आत्मिक बल लोकाशाह जितना न था इससे वे अपना प्रकाश भी इतना न फैला सके। तथापि उन्होंने अन्धकार दूर किया, यह भी कुछ कम होने जैसा नहीं है।

इन दोनों वीरों में से पहले धर्मसिंहजी के हाल से पाठक-गण को अच्छी तरह वाकिफ कर फिर श्रीमान् लवजी का वृत्तान्त बतलायेंगे।

श्रीमान् धर्मसिंहजी का वृत्तान्त ।

काठियावाड़ के हालार प्रान्त में जामनगर शहर है जिसे लोग “ नगर ” और “ नयानगर ” भी कहते हैं। यहां दशा श्रीमाली बनिया जिनदास रहते थे। इनकी स्त्री का नाम “ शिवा ” था. इस शिवा की कूख से भाग्यशाली

धर्मसिंह का जन्म हुआ । जिस समय धर्मसिंह की अवस्था १५ वर्ष की थी उस समय वहाँ के लोंकागच्छी उपासरे में लोंका गच्छाविपाते श्री पूज्य श्री रत्नसिंहजी के शिष्य श्री देवजी महाराज पधार । इनके व्याख्यान सुनने वालों में धर्मसिंह भी था । उपदेश का प्रभाव धर्मसिंह पर ऐसा पड़ा कि उसे बड़े जोर से वैराग्य उत्पन्न हुआ । माता पिता ने कुछ समय तक तो परवानगी न दी परन्तु दाक्षा लेने को आखिरकार आज्ञा दे दी, इतना ही नहीं बल्कि बेटे के साथ बाप ने भी दाक्षा ले ली । प्रति वर्ग की दाक्षा ले गुरु भक्ति और शास्त्राध्ययन में लगे हुए इस तीव्र वैराग्य धर्मसिंह को ३२ सूत्र व्याकरण तर्कशास्त्र आदि का बहुत शीघ्र अभ्यास हो गया । ज्ञान की तलाश में लगे हुए विनय नम्र पुरुष पर सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है । धर्मसिंहजी के बारे में प्रसिद्ध है कि दोनों हाथों से ही नहीं दोनों पैरों से भी कलम पकड़ कर लिख सकते थे । अष्टावधान करते थे । ऐसी शक्ति बहुत कम मनुष्यों में होती है और ऐसे मनुष्य तो और भी कम होते हैं जो ऐसी शक्ति को पचा कर विनयी बने रहें ।

ज्यों ज्यों सूत्र ज्ञान बढ़ा त्यों त्यों उन्हें विचार होने लगा कि सूत्र में कहने के अनुकूल तो हमारा वर्तव नहीं है। इस वास्ते जो हम ने टुकड़ें मांग खाने को ही भेख नहीं लिया हो तो शुद्ध मुनिव्रत पालन करना चाहिए। यह विचार उन्होंने गुरु श्री शिवजी के साम्हने जाहिर करते हुए बड़ी नम्रता से कहा:—

“कृपालु देव ! श्री भगवान ने २१००० वर्ष तक मुनि मार्ग चरतेगा ऐसा श्री भगवती सूत्र के बीसवें शतक में कहा है। तथापि पंचमकाल का बहाना कर मुनिमार्ग के आचार से जो हम लोग शिथिल हो गये हैं सो किसी तरह से मुनासिब नहीं है; क्योंकि मनुष्य भव अमूल्य चिन्तामणि है। इसलिये कायरता छोड़ शूरवीरता ग्रहण काजिए। आप जैसे समर्थ विद्वान् महापुरुष दूसरे पामर प्राणियों की तरह कम हिम्मत हो जाय तो फिर अन्य प्राणियों का क्या दोष ? इसलिये आलस्य को छोड़ सिंह की भांति पराक्रम दिखलावो। मुनि मार्ग पर चलो और औरों को चलाओ। ऐसा करने से जिन शासन की शोभा और आत्मा का कल्याण है। सिंह कायर नहीं होता, सूर्य में अन्धकार नहीं रहता, दाता को

सूत्रपत्र अच्छा नहीं लगता, तेजी को चाबुक की जरूरत नहीं है; वैसे ही आपको कायरता न होनी चाहिये । जैसे अग्नि में किसी समय शीतलता नहीं होती वैसे ही ज्ञानी पुरुष के मन में भी कभी राग नहीं होता । आप मुनिमार्ग का आचरण करने को तैयार हो और मैं भी आपके पीछे २ दीक्षा पालन करने को तैयार हूँ. संसार छोड़े बाद परिग्रह ग्रहण करना किसी तरह योग्य नहीं है ।”

धर्मसिंह के ऐसे वचन सुन गुरू सोचने लगे कि धर्मसिंह का यह कहना एक एक अक्षर २ सत्य है परन्तु मुझसे निकला नहीं जा सकता और जो ऐसा पाण्डित और विनया यह शिष्य ही गच्छ छोड़ जायगा तो गच्छ की बड़ी हानि होगी, इस वास्ते उसे रखना जरूरी है. यां सोच कर गुरू ने शिष्य धर्मसिंह से कहा:—“ अभी हाल में तुरंत इस पूज्य पदवी का त्याग करने को तैयार नहीं हूँ; तुम धैर्य रखो और ज्ञान ध्यान में उन्नति करो फिर अपने दोनों गच्छ को ठीक ठीक व्यवस्था कर सब उपाधि छोड़ पुनः संयम धारण करेंगे. अभी तो जल्दी करना छोड़ दो.”

गुरु के वचन सुन धर्मसिंह ने विचार किया कि जो गुरु संयम धारण करें तो और भी अच्छा, क्योंकि ये मेरे ज्ञान के उपकारी हैं। इसलिये इनको साथ लेकर मुझे निकलना चाहिये। ऐसा विचार धर्मसिंह ने सब पकड़ा। गुरु शिष्य का अत्यन्त स्नेह सम्बन्ध होने से विनयशाली शिष्य ने इस समय गुरु का कहना मान लिया।

परन्तु गुरुकी बुद्धि निर्मल हो तब तक धर्मसिंह विलकुल चुपचाप बैठने वाले न थे उन्होंने सोचा कि त्यागियों को मिलती हुई फुरसतका उपयोग ज्ञानवृद्धि के साधनों में होना ठीक है। मुखका उपदेश थोड़ेही मनुष्य सुन सकते हैं और वह एक ही जगह; परन्तु लिखा हुआ उपदेश सर्वत्र और सदा काम आ सकता है। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने गणधरके गूँथे हुए सिद्धांत ग्रन्थोंपर टब्बा (टिप्पण) करनेका काम शुरू किया, जिससे सूत्र समझनेका काम सहज हो जाय।

इन्होंने २७ सूत्रके टब्बा पूरे २ लिख दिये। ये ऐसी खूबसे लिखे गये हैं कि इन्हींके आधारपर आज भी साधु-

जन शास्त्र सीखते हैं और व्याख्यान करते हैं । पंजाब में भी (जहां गुजराती कोई भी नहीं समझता) इन्होंने टक्कासे साधु शास्त्र पांचते हैं । सारे भारत में टक्काका उपयोग होता है । पंजाबी, मारवाड़ी और महाराष्ट्रीय जैनोंपर भी गुजराती भाषाका ज्ञान हासिल करने की रुज डालने वाला जो कोई मनुष्य हुआ तो धर्मसिंहजी ही हुए ।

दिन पर दिन बीतने लगे परन्तु धर्मसिंहके गुरु अपनी स्तहवासे नहीं तृप्त हुए और शुद्ध चारित्र्य पालन करनेको तैयार नहीं हुए । आखिर धर्मसिंहजी के धैर्य का भी अन्त आगया । उन्होंने गुरु से कहा “ आपकी अभिलाषा के अनुकूल मैंने अब तक सब का, अब अपने दोनों को और जो ऐसा न होतो अकेले मुझे शुद्ध धर्म को पालने और प्रतिपादन करने को मैदान में आना ही चाहिए, ऐसा मैंने निश्चय किया है । क्योंकि कहा है “ धर्मस्यत्वारिता गतिः ”

“देवों के प्रिय!” गुरु ने कहा “तुम्हीं देख रहे हो । तुम्हें से वैभव छोड़ा नहीं जासकता; परन्तु तुम्हें अपना कल्याण करने से रोकना तुम्हारे शुभेच्छक को योग्य नहीं

है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम्हीं कल्याण करो। तुम्हारे कल्याण के लिये मैं सच्चे अन्तःकरण से आशीर्वाद देता हूँ। परन्तु जब तुम रणक्षेत्र में उतरे को तैयार होगये हो ऐसे समय में डराने का नहीं बल्कि संकटों से बचने का वैयंकवच तुम धारण करो इसके लिये सलाह देने की जरूरत समझता हूँ कि यति और पासत्यों से भरपूर वातावरण में रहे कर उनसे बिलकुल प्रथक आचार पालन करना जितना कठिन है उससे बहुत ज्यादा कठिन इनके द्वारा भडकाये हुए लोगों द्वारा होते हुए निन्दा तिरस्कार अपमान ताड़ना रूप परिसहका सहन करना है। इन सबको तुम आत्मिक बल से सहन करना और अपने परम पिता सहावीर और लोको शाह का नाम चारों ओर गर्जा देना।”

धर्मसिंह ने विवेक पूर्वक माथा नमाया और आँखों में गुरु भाक्ति के आंसू आगये। “और कुछ हुक्म? कृपानाथ।” गदगद कंठ से विनयनम्र शिष्य ने कहा।

“हां, मेरे विवेकी शिष्य ! एक हुक्म है जिस काम में तुम पड़ना चाहते हो वह ऐसा तो कठिन और नया है कि

और आज तक इस जगह पर रहे हुए सैकड़ों मनुष्यों से यह पुरुष कुछ और तरह का ही जान पड़ा । मैं नहीं कह सकता कि शास्त्र के पवित्र शब्दों के उच्चारण से वातावरण में होते हुए असर से, या 'मेरी आत्मा सर्व शक्तिमान है' इस दृढ़ भावना के बल से, या यक्ष को कुतूहल हुआ इससे, या कोई और कारण से, कुछ भी हो यक्ष अपने क्रोधी स्वभाव को भूल गया और भक्ति पूर्वक धर्मसिंहजी की व्यावच्छ-सेवा सुश्रवा करने लगा । इतना ही नहीं बल्कि उनके उपदेश से उसने उस समय से किसी मनुष्य को न सताने का संकल्प कर लिया । और यक्ष चला गया । आधी रात तक तो धर्मसिंह सज्जाय--ध्यान में लवलीन रहे । फिर थोड़ासा आराम ले--अल्प निद्रा निकाल पिछली रात से वापस उसी पवित्र काम में लग गये ।

जभात हुई, सूर्य की सुनहरी किरणों के प्रकाश से वहां का अन्धकार और भयंकार दूर हो गया । एक एक कर मनुष्य आने लगे, जिन्होंने गत सायंकाल को यहां यति को छोड़ा था, वे उसका शव देखने की आशा से कुछ जल्दी आये थे; परन्तु जब उन्होंने शव को जगह ध्यान में लाने

हाने वाले महात्मा को सहीसलामत देखा तो उनके हृदय में उसकी ओर पूज्यभाव उत्पन्न हुआ । पर्यंक आसन पर बैठे हुए याति ने उन्हें सब हाल कहा । इससे मुसलमान भी बातियों को चमत्कारी समझ कर उनको विचित्र करने लगे ।

चार घड़ी दिन चढ़े धर्मसिंह गुरु के पास (कालुपुर के उपाश्रयमें) आये और उन्होंने वन्दन पूर्वक सब हाल गुरु को कह सुनाया ।

शिष्य का ऐसा शौर्यभरा आचरण देख गुरु के मन में आया कि यह शिष्य बड़ा पराक्रमी और बुद्धिशाली है । परिसह सहने में दृढ़ है । यह अच्छी तरह संयम पालन करेगा । जैन धर्म को प्रकाशित करेगा । इससे जैन शासन का उद्योत होगा । यां सोच फिर संयम ग्रहण कर विचरने की गुरु ने धर्मसिंह को आज्ञा दी और कहा : “तुम्हारा संयम निभेगा.” गुरु की इस आज्ञा से परम संतोष पा और कितने ही दिक्षा लेने का विचार रखने वाले यातियों को साथ ले धर्मसिंह ने अपने गुरु की भाक्ते की, चमत्कृतमया कर वहां से चल कर दरियापीर दरवाजे के बाहर ईशान कोत में

उद्यान में जाकर संवत् १६८५ में * संयम धारण किया ।

॥ इस लेखका यह भाग लिख रहा था उसी समय पोस्टमैन ने कुछ कागज पत्र लाकर मुझे दिये; उन में का पहला पत्र देखा उसमें कच्छी मुनि श्री नागेंद्रचन्द्रजी की लिख भेजी हुई एक प्राचीन कविताकी नकल निकली. उसकी ६० कड़ियों में से कुछ कड़ियां नीचे प्रकट करता हूं:—

एह अक्सर पोशालिया, गढ़ जालोर झुझार ।

ताड़पत्र जीरण थयां, कुलगुरु करे विचार । ४०

लौको महतो तिहां वसे, अक्षर सुन्दर तास;

आगम लखवा सोंपियां, लखे शुद्ध सुविलास । ४१

उत्पात की बुद्धिनों धणी, चतुर महामतिवंत ।

एकटेक जिन धर्मनी, गुणियल गिरवो संत । ४६

यह कड़ी सूचना देती है कि धर्म गुरु की जगह 'कुलगुरु' हो पड़े यतिओं ने श्रीमान् लोंकाशाह को शास्त्र लिखने को दिये परन्तु जालोर में (अहमदाबाद में नहीं). लोंकाशाह के गुणों वर्णन किये हैं कि वह शुद्ध और सुन्दर लिखने वाला था । उत्पातिया बुद्धि अच्छी रखता था. जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धालु था. प्रौढ़ था. संसारी होने पर भी उसके नाम के साथ सन्त

वहाँ से विहार कर अहमदाबाद शहर के दरियापीर दरवाजे में दरवान की कोठरी में उसकी इजाजत लेकर उतरे। और उसके चबूतरे पर बैठ कर धर्म कथा करने लगे। दरवाजे में होकर आने जाने वाले मनुष्य उनका उपदेश सुनने लगे।

पद लगाया है सो उसकी लायकी की सूचना देता है। आगे चल कर इसी कविता में लिखा है:-

लौके जे आगम लख्या, धुर मेल्या गुजरात ।

वीजा शहर नागोरसां, बांचे जन बिख्यात ।

लौकाशाह के अनुयायी शिवजी नामक यति से धर्मसिंह अलग हुए इस बारे में ६० वीं कड़ी में कहा है:-

संवत् सोल पचासिए, अमदाबाद मुझार ।

शिवजी गुरु को छोड़ कर, धर्मसिंह हुआ गच्छवहार ।

धर्मसिंह लौकागच्छ से बाहर हुए-अलग हुए और शक्तिवर्ग की जगह शुद्ध साधुवर्ग स्थापित किया, इस बनाव के साथ १६८५ का साल लगाया गया है।

ऐसा होने पर भी मैंने कई एक के मुख से सखेय सुना है कि लकोटी समुदाय के कितने ही सुत्तियों ने धर्मसिंह की बहुत ही निन्दा की है। इस सुनी हुई बात को थोड़ी बहुत

उन में से कितनों ही ने श्रावक धर्म अङ्गीकार किये. इस तरह धर्मसिंह मुनि शेषकाल दर्वाजे में रहे इससे या दरिया-खान पीर वाले चमत्कार का स्मरण रखने के लिये इनके समुदाय का नाम “ दरियापुरी समुदाय ” हुआ. दर्वाजे पर

मानने का कोई कारण मेरे पास है तो छोटी के एक श्रावक की छपाई हुई पट्टावली है कि जिसमें लवजी ऋषि के संबन्ध में तो खूब लंबा चौड़ा लिखा है और धर्मसिंहजीके विषयमें सिर्फ १० लाइन अखीर में लिखी हैं; और इनमें भी ईर्ष्या टपक रही है। जैसे श्वेताम्बरों ने दिगम्बर मत की स्थापना के विषय में कल्पना की कि अमुक साधु की चादर गुरु ने छीन ली उसका धैर निकालने को वह नग्न रहकर नया पंथ कायम कर गुजरा; वैसे ही धर्मसिंह की कीर्ति न सहन करने वाले अपने ही मत के साधु के लिये लिखते हैं कि “उन्हें श्रीपूज्य पदवी मिलने का हक था वह न मिली और उपाध्याय पदवी भी दूसरे शिष्य को मिल गई, इससे वह लोकागच्छ को भुलाकर संवत् १७०९ में फिर दीक्षा ग्रहण कर बैठे.” दरियापुरी समुदाय के लिये ऐसा हादसजनक कारण बूढ़ निकाला ! २७ सूत्रों पर टंक कर देनेवाले और कितने ही अमूल्य पुस्तकों के लिखनेवाले पूर्ण तथा दृढ़दर्शी धर्मसिंह पर न मानने योग्य ऐसा यह आरोप! हमें

बैठ कर उपदेश करने से:- Field preacher होने से इनका उपदेश सुनने का मौका बहुत मनुष्यों को मिलता था. धर्म संस्थापन करने वालों के लिये अच्छा से अच्छा मार्ग आम तौर पर उपदेश करना ही है। शहर का ईशान कोण में सावरमती नदी के किनारे के बगानों में बादशाह ठहरे हुए थे। उनसे मिलने को जाते हुए उनके कामदार दलपतरामजी ने धर्मसिंहजी का आम तौर पर होता हुआ उपदेश सुन जैन

मिले हुए साधनों पर से हम कह सकते हैं कि श्रीमान धर्मसिंहजी १६८५ में साधु तरीके-धर्मसुधारक (Martyr) तरीके बाहर हुए हैं-प्रकट हुए हैं; तब लब्जी (धर्मसिंहजी की समुदायके निन्दकों के कथनानुकूल ही) १६९२ में धर्मसुधारक तरीके प्रकट हुए हैं। दोनों समकालीन थे, परन्तु पहले काम करनेवाले धर्मसिंहजी थे इतना ही नहीं बल्कि धर्मसिंहजीका उपकार सम्पूर्ण जैनवर्ग पर सदा के लिये है; क्योंकि उन्होंने टट्टा किये हैं. मैं दोनों धर्मवीरों का मान करता हूँ. दोनोंकी मानसिक पूजा करने में मान समझता हूँ; परन्तु इनमें से एक के हाल के अनुयायी अपनी बढाई के लिये दूसरे की निन्दा करता है इसे मैं सहन नहीं कर सकता. यह पांगलपन है; यह बुरा झुनून है, यह महा पाप है।

धर्म अङ्गीकार कर लिया और आग्रह कर धर्मसिंहजी को अपने एक विशेष मकान में उतारा दिया। इस में मुनिका उपदेश सुनने को बहुत मनुष्य इकट्ठे हुआ करते थे।

एक समय मुनि धर्मसिंहजी इसी मकानमें बैठे २ उत्तराध्ययन सूत्रका पाठ पढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ अर्थ भी समझा रहे थे। सो सुन कर एक ब्राह्मण भीतर आया और नमस्कार कर पूछने लगा कि “आप शिष्य को जैसा मार्ग विनय का बता रहे हैं, ऐसा कोई विनय सम्पन्न शिष्य आज भी होगी ?” मुनिने उत्तर दिया: “आज भी ऐसे विनीत शिष्य हैं।” इतने मात्र से ब्राह्मण के चित्त का समाधान नहीं हुआ जानकर अपने शिष्य सुन्दरजी को बुलाया। उस समय सुन्दरजी एकान्त में बैठकर सज्ज्ञाय-ध्यान कर रहे थे। गुरु के शब्द सुनते ही सुन्दरजी आगये और हाथ जोड़ वन्दना कर खड़े २ आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। मुनि के ब्राह्मण के साथ बातचीत में लगे होने से कुछ उत्तर नहीं मिला। इससे सुन्दरजी बहुत देर ठहरने के बाद फिर अपनी जगह आ गये। फिर आवाज आई और गुरु के पास जा पहुंचे। और कितनी देर तक खड़े रह कर

वापस आ गये। यों दस पन्द्रह बार वे बुलवाये गये और दस पन्द्रह बार वह गये और आये।

शिष्य का ऐसा विनय देख कर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और उसने मुनि के वचन सत्य कर मान लिये। फिर जैन धर्म की, महामुनि की और सुन्दरजी की स्तुति की, और बोला: “हे मुनिराज! मेरे घर में १००० श्लोक का ग्रन्थ है उसका अर्थ मैं नहीं समझता; कृपा कर आप उसे मुझे समझा दें तो मैं आप के पास हाजिर होऊँ। मुनि ने उत्तर दिया कि “वक्त पर देखी जायगी。” दूसरे रोज प्रातःकाल में ब्राह्मण ग्रन्थ ले आया तब मुनिने कहा “आज ग्रन्थ हमारे पास रहने दो जो हम देखलें; कल तुम्हें अर्थ बतायेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तब महामुनि ने ५०० श्लोक अपने शिष्य सुन्दरजी को दिये और बाकी ५०० स्वयं याद किये। रात में प्रतिक्रमण किये बाद एक दूसरे से श्लोक सुन कर दोनों ने सब श्लोक याद कर लिये। फिर जब प्रातःकाल में ब्राह्मण आया तब उसे पुस्तक देकर कहा कि “तुम्हें जो पूछना हो पूछो。” ब्राह्मण ने पुस्तक लेकर उसमें का एक श्लोक कहीं से निकाल कर पूछा। तब महामुनि ने श्लोक

सुख से पढ़ कर अर्थ समझाया. इससे ब्राह्मण चकित होकर
 पूछने लगा कि “ हे महामुनि ! यह ग्रन्थ आपको कब से
 कंठस्थ है ? ” मुनि ने कहा “ कल ही हम तुम्हारे ग्रन्थ से
 सखि हैं ” यह बात सुन ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई । मुनि
 को स्तुति कर उनके वचन को प्रमाण कर जिनमार्ग का प्रेमी
 हो गया ।

इस तरह श्री धर्मसिंह मुनि ने बहुतसों को ज्ञानी किया
 वे गुजरात काठियावाड़ में ही विचरे थे. गठिया से पीड़ित
 होने के कारण वे दूर २ का बिहार नहीं कर सकते थे. ४३
 वर्ष तक दीक्षा का पालन कर १७२८ के आसोज सुद ४ के
 दिन वे स्वर्गवासी हुए.

इस मुनि ने कितना अभ्यास किया था इसके बारे में
 खात्री से कहने के लिये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो भी
 उनका किया हुआ जैन साहित्य का बढावा ही उनके अगाध
 अभ्यास और शक्ति का विचार बन्धाने के लिए काफी है ।
 भगवतीजी, जीवाभिगमजी, पन्नवणाजी, चन्द्रपन्नती और
 सूर्यपन्नती इन पांच सूत्रों को छोड़ कर सत्ताईस ही सूत्र के

टव्या—इनके सिवाय नीचे लिखे ग्रन्थ भी कम प्रमाण नहीं हैं:—

- (१) समवायांग सूत्र की हुंडी ।
 - (२) भगवतीजी का यंत्र ।
 - (३) पन्नवणाजी का यंत्र ।
 - (४) ठाणांगजी का यंत्र ।
 - (५) रायपसेणी का यंत्र ।
 - (६) जीवाभिगम, जंबुद्वीपपन्नती, चन्द्रपन्नती और सूर्यपन्नती के यंत्र ।
 - (७) व्यवहार की हुंडी ।
 - (८) सूत्रसमाधी की हुंडी ।
 - (९) द्रोपदी का चर्चा ।
 - (१०) सामायिक का चर्चा ।
 - (११) साधु समाचारी ।
 - (१२) चन्द्रपन्नती की टीप ।
- और भी कितने ही ग्रन्थ हैं ।

ऐसा विशाल साहित्य विरसे में देने वाले गुरु का उपकार कौन मूलेगा ? परन्तु उपकार न भूलने की परख

कुछ मुख के शब्दों से नहीं हो सकती, वह तो अनुयायियों के वर्तव से होती है ।

मैं मानता हूँ श्रीमान् धर्मसिंहजी के अनुयायियोंको अपने को विरसा के योग्य ठहराने के लिये कुछ कर दिखाना चाहिये जिन ग्रंथों के बजाने में अत्यन्त विद्वत्ता की आवश्यकता पड़ी है उन ग्रंथों को शुद्ध प्रतियां करा कर किसी ने अभी तक प्रकाशित करने की दरकार न की। चंद्रपन्नती और सूर्यपन्नती ये ऐसे कठिन सूत्र हैं कि जिनमें बड़ों बड़ोंकी चोंच नहीं गड़ती । ऐसे गंभीर विषय को सरल करने के लिये श्रीमान् ने-धर्मसिंहजी ने 'टीप' (Notes) बनाई है; परन्तु इनका लाभ अभी तक बड़े २ संदूकों के सिवाय और किसी को नहीं मिलता यह बड़े खेद की बात है । द्रौपदी की शास्त्रानुसार चर्चा द्वारा, प्राचीन जैनों में मूर्तिपूजा नहीं थी इस बात को साबित करने वाले महामुनि की 'हुंडी' (Pamphlet) आज किसी के जानने में भी नहीं है । 'साधु समाचारी' * या

❀ यह ग्रंथ इस समय दरियापरी गच्छ में नहीं है परन्तु मारवाड तरफ के किसी मुनि के पास होना संभव है । श्रीसोभाग्यमल्लजी की 'समाचारी' में इस समाचारी की 'शाखा' दी गई है ।

साधुओं का कायदा आज बड़े अन्धकार को दूर कर सकता है परन्तु उसे प्रकाशित किया जावे तब न ? संक्षेप में जो श्रीमान् धर्मसिंहजी की कृति (Works) प्रकट किया जावे तो केवल संघ को ही नहीं बल्कि सब भव्य जीवों को बहुत लाभ होवे, इतना ही नहीं जैन धर्मकी कीर्ति में भी वृद्धि होगी. हम पूर्ण रीति से चाहते हैं कि ऐसा समय जल्दी ही आवे।

श्रीमान् पूज्य धर्मसिंहजी के अनुयायी।

श्री धर्मसिंहजी के पाट पर उनके बाद उनके शिष्य सोमजी ऋषि हुए। इसके बाद तीसरे पाट पर मेघजी ऋषि हुए। फिर (४) द्वारकादासजी (५) मुरारजी (६) नाथाजी (७) जयचन्द्रजी और (८) मुरारजी ऋषि हुए।

श्री मुरारजी के शिष्य सुन्दरजी के ३ शिष्य थे। (१) नाथा ऋषि (२) जीवनजी ऋषि (३) प्रांगजी ऋषि। तीनों प्रभावशाली थे। श्री मुरारजी की मौजूदगी में

हो सुन्दरजी के गुजर जाने से उनके पाट पर नाथजी ऋषि बैठे ।

(९) नाथजी ऋषि के ४ शिष्य हुए: शंकरजी, नानचन्दजी, भगवानजी, और खुशालजी: चारों विद्वान थे ।

(१०) नाथजी के गुरु के भाई जीवन ऋषि ।

(११) श्री प्रागजी. इनका इतिहास जानने योग्य है. ये वीरभगाम के भावसार रणछोड़दासजी के बेटे थे. पहले तो ये सुन्दरजी का उपदेश सुनकर बारह व्रतधारी श्रावक हुए. और आखिरकार कितनेक वर्ष तक श्रावक पर्याय पालन करे बाद ' खराखरी के खेल ' रूप दीक्षा ध्वंगीकार करने को तत्पर हो गये. परन्तु उनके मां बाप ने उन्हें रोका इससे उन्होंने भीख के टुकड़े मांगकर खाना शुरू किया । सूरत में दो महीने भीख मांगकर खाने से मा बाप ने अपने से बिटला हुआ समझकर दीक्षा की परवानगी दे दी । बाद १८३० में भारी ठाठ से इन्होंने दीक्षा ले ली. इन्होंने सूत्र-सिद्धान्त अंग-उपांग का अभ्यास किया और बड़े प्रतापी हुए. अपने गुणों से इन्होंने पूज्य पदवी पाई.

श्रीकमजी, मोतीजी, झवेरजी, केशवजी, हरि ऋषि, पानाचंद आदि इनके १५ शिष्य हुए. अहमदाबाद से नैऋत्य में ७ कोस पर विसलपुर एक गांव है वहां के दृढ़वर्मी श्रावकों के अर्ज करने से पूज्य वहां पधारे । इन्होंने प्रांतिज, ईडर, बीजापुर, खोरातु वगैरा क्षेत्रों में फिर कंठ धर्म को फैलाया और अन्त में पैर में दर्द हो जाने के कारण विसलपुर में २५ वर्ष तक निवासकर १८९० में स्वर्ग गमन किया । इनके समय में अहमदाबाद में इस धर्म के मुनि कदाचित् ही आते थे; क्योंकि चैत्यवासियों का जोर ज्यादा था और इससे बहुत परिसह सहन करने पड़ते थे । यहां तक कि कोई श्रावक इस धर्म की क्रिया पालन करता हुआ जान पड़ता तो उसे जाति बाहर कर दिया जाता था । इस स्थिति का सुधार करने के लिये प्रागजी ऋषि अहमदाबाद आये और सारंगपुर तलिया की पाल में गुलाबचंद हीराचन्द के मकान पर उतरे । इनके उपदेश से गिरधर शंकर, पानाचंद, झवेरचंद, रायचंद झवेरचंद और उनके कुटुम्बवालों को इस धर्म की श्रद्धा हुई । इन श्रावकों ने मुनियों की मदद और अपनी उदारता से इस शहर में धर्म का प्रचार किया ।

परन्तु इससे मंदिरमार्गी श्रावकों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, आखिर संवत् १८७८ में दोनों ओरका मुकद्दमा कोर्ट में पहुंचा। सरकार ने दोनों में कौन सच्चा इसका इन्साफ करने के लिये दोनों ओर के साधुओं को बुलवाया। इस ओर से पूज्य श्री रूपचंदजी के शिष्य श्री जेठमलजी वगैरा २८ साधु उस सभा में रहने को चुने गये। साम्हनेवाले पक्षकी ओर से वीरविजय आदि मुनि और शास्त्री हाजिर हुए थे। मुझे जो याद मिली है उससे मालुम होता है कि “मूर्ति-पूजकों का पराजय हुआ; चेतन पूजकों का जय हुआ।” शास्त्रार्थ से वाकिफ होने के लिये जेठमलजीकृत ‘समकी-तसार’ पढ़ना चाहिए।

उक्त शास्त्रार्थ की याद में इस पक्ष के केष्टन श्री जेठमलजी ने शास्त्रानुसार ‘समकीतसार’ ग्रन्थ रचा और सामनेवाले पक्ष की ओर से उत्तम विजय ने एक ‘ढुंढक मत खंडन रास’ नाम से ९७ कड़ी का ‘रासड़ा’ बनाया है! ‘समकीतसार’ के २३ फार्म में सूत्र पाठ अर्थ और दलीलें भरी हुई हैं। तब १ फार्म के रासड़े में विजयजी ने प्रतिपाक्षियों को ढेढ, कुत्ते, गधे, बहन को व्याहनेवाले,

ऊट, कुमति, चोर, चन्दर आदि शब्दों का उदारतापूर्वक उपयोग कर अपनी लायकी दिखलाई है। इस कूड़े करकट में गिरने लायक रासड़े में से सार खींचने से मुझे तो इतना ही मिला कि:—

(१) १८७८ के पोस सुद १३ के दिन मुकद्दमे का जजमेंट (फैसला) मिला और

(२) प्रतिपक्षियों के लिखने मुजब:—“जेठो रिख आव्योरे, कागल बांची करी; “ पुस्तक बहु लाव्यो रे, गाड़ूँ एक भरी ।”

इससे सिद्ध होता है कि जेठमलजी का पठन पाठन बहुत ही बढ़कर था, और प्रतिस्पर्धी जब गाली गिलेज करने में वीर थे तब ये शास्त्रों के ज्ञान में 'मस्त' थे।

दोनों पक्ष अपनी जीत और दूसरे का हार प्रकट करते हैं। परन्तु किसी प्रकार के लिखित प्रमाण के अभाव में मैं किसी प्रकार की टीका करने को प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ इतना अवश्य चाहूँगा कि दोनों ओर के कोई संशोधक, बुद्ध पुस्तक या साधुजी (१) मुकद्दमे का नंबर (२) तारीख नाह और

सन (३) मुकदमे को सवब (४) पक्षकारों के नाम व गाँव (५) जजका नाम (६) फैसले की नकल या सार और जहाँ तक बने पक्षकार और गवाहियों का सवाल जवाब; इनमें से थोड़ी बहुत भी हकीकत इकट्ठी करेंगे। ऐसी हकीकत को अच्छी तरह तलाश किये बाद हो हाल जाहिर करने का इरादा है। यह इसलिये नहीं कि किसानों को हारा जीता कहकर हारनेवाले की निन्दा की जाय-क्लेश बढ़ाया जाय; परन्तु इसलिये कि यह एक ऐतिहासिक घटना है इसे छोड़ी नहीं जा सकती। इतना ही नहीं बल्कि इससे दोनों पक्ष को अच्छी शिक्षा भी दी जा सकेगी।

झगड़े को दूर कर अब हम प्रागजी के समय की एक उत्तम परिपाटी को देखें और इतिहास को आगे बढ़ावें। श्री प्रागजी मनि के समय में उनके समुदाय के ७५ साधु जी और अनेक साध्वीजी विद्यमान थे, परन्तु वे एक आश्रम में बिचरते थे। एक ही 'मास्टर' के हुक्म को वे 'तेहेत' (तथ्य) मानते थे इससे संप अच्छा रहता था। तेरे पंथ में अब भी ऐसा ही व्यवहार है। अब रोजर इस बातकी छुरुरत मालूम होती जाती है; स्थानकवासी

या साधुजागीं जैन धर्म का उपदेश करनेवाले सब गच्छों को फिर इसी चाल-रूढीको ग्रहण करना चाहिए ।

(१२) शंकर ऋषि (१३) खुशालजी (१४) हर्ष-सिंहजी (१५) मोरारजी (१६) झवेरजी (१७) पुंजाजी (१८) भगवानजी (१९) मलुकचंदजी (२०) हीराचंदजी (२१) पाट पर श्रीरघुनाथजी महाराज विराजे, विरमगांव के रहनेवाले भावसार, पिता डाढ्याभाई, माता जबलबाई, जन्म १९०४ संवत् १९२० के महासुद १५ के दिन पूज्य श्री मलूकचंदजी स्वामी के पास गांव कलोल में दीक्षा ली । बढवाण निवासी गोकलभाई लघुभाई तथा अहमदाबाद निवासी वृजलाल मूलचंद इन दोनों ने बढवाण में चतुर्विध संघ के साम्हने १९४० के फागुन सुद १ बुधवार के दिन आचार्य पद दिया ।

पूज्य श्री इस समय विद्यमान हैं । आपका स्वभाव शान्त है ।

इस समुदाय में ३५ साधुजी और ५८ ब्याजी इस समय विद्यमान हैं ।

पूज्य श्री ने समय को पलटा हुआ देख धार्मिक उन्नति के लिये कुछ नियम कायम करने के लिये इसी साल (१९६५ के पोस में) साधु सभा भरी थी, और कितने ही सुधार के नियम कायम किये (जो अभी तक पाले नहीं जाने लगे.)

दूसरे धर्मसुधारक (Martyr) श्रीमान्

लवजी ऋषि ।

मैं कह गया हूँ कि संवत् १६८५ में श्रीमान् धर्मसिंहजी सुधारक हुए और १६९२ में श्रीमान् लवजी हुए. इन दोनों के सिवाय उसी अर्से में तिसरे धर्म सुधारक (१७१६) में और हुए. इन में से पहले का और उनके अनुयायियों का हाल लिख चुके अब दूसरे के विषय में जो हाल मुझे मालूम हुए हैं वे प्रकाशित करता हूँ.

सूरत के एक लखपति दशा श्रीमाली बनिया वीरजी वहोरा की बेटी फूलवाई का लवजी नामक पुत्र था. यह बड़ा चंचल था. यती वज्रगंजी के पास शस्त्राभ्यास किया। धर्म की चारों तरफ बातों पर ध्यान देने से उन्हें जान पड़ा

कि. वर्तमान समय के यति शास्त्रोक्त व्यवहार का पालन नहीं करते. और विचार आया कि मैं स्वयं शुद्ध धर्मका प्रचार करूंगा. परन्तु उनके दादाने वज्रांगजी के पास ही दीक्षा लेने की फरज डालने से पहले तो यतिपन स्वीकार किया फिर जैसे धर्मसिंहजी और शिवजी ऋषि के बीच में शुद्धाचार के लिये वार्तालाप हुआ था वैसे इन दोनों गुरु शिष्यों में चर्चा होने से (दो वर्ष यतिपन पाले बाद) लवजी ने भी यति से साधुपन स्वीकार किया । अपने साथ भाणोजी और सुखोजी यति को भी साधु बनाया । खम्भात में अपने आप दीक्षा ली दीक्षा की साल के चारों में दो मत प्रचलित हैं; मेरे मन में १६९२ संवत् में दीक्षा ग्रहण की मालुम होती है परन्तु एक पट्टावली में मेरे पढ़ने में आया है १७०५ में श्री लवजी ने दीक्षा ली ।

खम्भात में श्रीमान् लवजी ऋषि का उपदेश सुन कर बहुत मनुष्य उनकी तारीफ करने लगे । परन्तु उनको यह कीर्ति स्वयं उनके नाना (संसार पक्ष के) वीरजों चोगों से ही सहन नहीं हुई । अपने “ कुल गुरु ” से ज्ञान पाकर एक मनुष्य कुछ और तरह की प्रशंसा करे यह उन से कैसे

सता जावे ? उन्होंने खंभात के नवाब को गुप्त रीति से लिखा कि लवजी को गांव में न रहने देना चाहिए । नवाब ने उस पिंडी को पड़ कछपि को अपने डेरे के पास रोक रक्खा । कति, आर्तध्यान और सौंदर्यध्यान का निचार भी न कर धर्म ध्या करने लगे ; पञ्चाय करने लगे । यह देखकर बेगम न कहा:-“ तां लोगों को नाराज करने में कुछ सार नहीं है ” इससे मुनि को छोड़ दिये । वहां से विहार कर मुनि कलोदरा होते हुए अहमदाबाद आये और ओसवालों में स वहुतलों को धर्म ग्रहण कराया । इस समय कालुपुर के दशापौरवाड श्रावक सोमजी ने २३ वर्ष की उम्र में इनके पास दीक्षा ली ।

मेरे पास की एक पट्टावली में लिखा है कि ये चारों मुनि लवजी, भाणोजी, सुखाजी, सोमजी स्थंडिल भूमि से पीछे लौट रहे थे उस समय इन में के एक मुनि पीछे रह गये । उन्हें कुछ याति मिले । ये याते रस्ता बतलाने के बहाने मुनि को अपने मन्दिर में ले गये और तलवार से मार कर वहीं मुनि के शवको गाड़ दिया । जब दूसरे साधुओं ने उस साधु को तलाश की तब एक सोता के कहने से सब समा-

चार मालूम हुए । श्रीमान् लवजी ऋषि ने ये सब कठिनाईयां वज्र की छाती कर सहन की और कोई प्रकार के वैरको हृदय में स्थान नहीं दिया; उलटा उत्तेजित हुए श्रावकों को उन्होंने रोका और समझाया कि “ धर्म सहन करने में है, लड़ने में नहीं ” और साथ ही सांसारिक और पारमार्थिक धर्म का भेद समझाया । सारी दुनियां को—८४००००० जीवा जूण के जीवों को हमें आत्मवत्—अपने तुल्य ही समझना है तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा के सब रूप हैं । इन रूपों में से यदि किसी से अपराध हो तो और उस का बदला लें तो वह हमें ही भारी पड़ेगा, क्योंकि वह भी हमारा ही रूप है । कैसी सुन्दर फिलासफी ? कैसा श्रेष्ठ धर्म ! कैसी जगहित कारक शिक्षा !

मुनि श्री अब बुरानपुर गये । यहां उनके श्रावक कदाचित् कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचावे ऐसे डर से श्री संघ ने २५ घर को अपने से अलग कर दिया । यहां पर मुझे वस्तु स्थिति का हाल बतलाना जरूरी है । धर्म कैसी कठिनता से पालन होता है ? सच्चे जिज्ञासु कैसे दंड और सहनशील होते हैं ? यह जानने का अच्छा यौक है । १० हजार घर

के साम्हने श्रीमान् लवजी के अनुयायी केवल २५ घर थे ! प्रबल पक्ष ने इनको यहां तक तकलीफ पहुंचाई कि कुओं पर पानी न भरने देने का, धोबी नाई के द्वारा इनका काम न होने देने का खास इन्तिजाम किया था । इस समय इन २५ घरों में जो श्रीमन्त थे उन्होंने चाक्री के मनुष्यों की पैसे की पूरी २ सहायता की । जब विपत्ति असह्य हो पड़ी तब इन पचीसही घरों के अग्रेसर कपड़े लत्ते लेकर दिल्ली अर्ज करने को गये । वे बहुत दिनों बाद वहां पहुंचे । परन्तु वे वहां जाकर बादशाह से मिले उसके पहले ही प्रतिपक्षियों के वकील ने शाह के कान भर रखे थे और ऐसा प्रबन्ध कर रखा था कि इन लोगों की बादशाह से मेल मुलाकात ही न होने पावे । इतने में ही दैवयोग से वहां के काजी का बेटा सांप के काटने से—उस लेने से मरने की तैयारी में था । उसे इन पचीसों में से १ ने नमोकार मन्त्र के प्रभाव से आशाम कर दिया इससे काजी खुश हो गया । और उसने कचहरी में जा बादशाह से सब हाल कहे । बादशाह ने मुनासिब कारवाई का हुक्म दिया । फौरन काजी एक फौज लेकर उन २५ श्रावकों के साथ अहमदाबाद आया । मन्दिर

में खोद कर देखने से साधु का शव निकल आया इससे काजी को बड़ा क्रोध आया, उसने मन्दिर को खोद फेंकने का हुक्म दिया। परन्तु उन २५ श्रावकों की विनय सुन इस विचार को छोड़ दिया। और इस धर्म को अङ्गीकार कर सख्त हुक्म दिया कि इस धर्म के किसी भी मनुष्य को कोई कुछ हानि न पहुंचा सके। सुना गया है कि "पार्श्वस्तुति" आदि कितनी ही स्तुतियां इनकी बनाई हैं। इसके बाद ही गुजरात में इस धर्म का प्रचार हुआ।

महा पुरुष श्री लवजी ऋषि अपने शिष्य श्री सोमजी ऋषि को पाट पर बिठला कर संभारा कर स्वर्गगामी हुए। श्री सोमजी ऋषि घुरानपुर गये। वहां पर उन्हें कहानजी नाम के शिष्य का लाभ हुआ। इन कहानजी ऋषि के नाम का समुदाय अभी दक्षिण में मौजूद है। (दक्षिण हैदराबाद में विचरते हुए चाल द्रव्यचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी जिन्होंने " जैन तत्त्वप्रकाश " नाम का बड़ा ग्रन्थ बनाया है इसी समुदाय में हैं।)

ठठ, छठ, के पारणा करते हुए सोमजी ऋषि घुरानपुर के पास गये वहां किसी यति की खटपट से एक रंगरेज ने

जहर मिला हुआ लड्डू इन्हें बोहरा कर जीव लिया । जब इसका हाल सब को मालूम हुआ तब यतिओं के आचरण से उनके अच्छे २ भक्तों की भी श्रद्धा हट गई इतना ही नहीं उलटा वे साधुमार्गी बन गये । ऊपर लिखी पट्टावली के सिवाय एक दूसरी पट्टावली में यह लिखा है कि यह विष भरा लड्डू स्वयं लवजी को दिया गया ।

दारियापुरी समुदाय की एक पट्टावली जाहिर करती है कि श्रीमान् लवजी ऋषि श्रीमान् धर्मासिंहजी से अहमदाबाद में मिले थे परन्तु छहकोटी आठ कोटी सामायिक संबन्ध में, आयुष्य क्षय होने की मान्यता में—इस तरह की कुछ २ बातों में मत भेद होने से दोनों एक न हो सके । इस मुनि का परिवार गुजरात व मालवा में है । उनके कुल साधु आदि की याददास्ती न मिलने से यहां नहीं लिखी; मिलने पर दूसरे भाग में प्रकाशित होगी ।

तीसरे धर्म सुधारक श्रीमान् धर्मदासजी ।

तीसरे धर्म सुधारक श्रीमान् धर्मदासजी थे । आज तक इनकी सच्ची हकीकत जाहिर करने का किसी ने यत्न नहीं किया । जो कुछ हांल मिलते हैं वे पूरे नहीं हैं । कितने ही वृत्तान्त दन्त कथा के ऐसे हैं । इन सब में से कुछे जितना ठीक मालूम हुआ उसका सार यहाँ पर लिखता हूँ ।

इस महात्मा को भी यतिओं का संकलपन अच्छा न लगा और इसीसे वे सच्चे साधु की तलाश में निकले । ये बहमदाबाद के पास के सरखज गाँव के भावसार थे । इनके पिता का नाम जीवण कालिदास था । उन्हें एकलपात्री साधु की श्रद्धा थी । ये धर्मसिंहजी और लवजा ऋषि से मिले । परन्तु वहाँ भी इनका चित्त स्थिर नहीं हुआ । चित्त क्यों न स्थिर हुआ इसका रहस्य तो सर्वज्ञ प्रभु जानें : बाकी हम जैसे सामान्य मनुष्य तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि पहले दो ग्रन्थियों में उन्हें या तो पूर्ण शुद्धता न मालूम हुई होगी

या अपना अलग ही समुदाय कायम कर ज्यादा नाम हासिल करने की इच्छा हुई होगी । दोनों में से कोई भी कारण क्यों न हो परन्तु इससे हमें शर्म आता है । तीव्र ज्वरदस्त आचार्य एका कर इकट्ठे न रह सके और दो दो चार २ बोल की मित्रता के कारण का लेकर अपने अलग २ बाड़े भर लिये, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस तरकोव से जैन धर्म का बड़ा नुकसान हुआ । इस तीन के तरह सो भेद पड़े ! जब संस्थापक ही एकता की कीमत को न समझ सकते हों तो उनके अनुयायियों को क्या दोष देना ?

इतना इतिहास लिखे बाद मैं पढ़ने वालों का ध्यान एक बात पर खींचना चाहता हूँ कि “ स्थानकवासी ” या “ साधुमार्गी ” जैन धर्म का जब से पुनर्जन्म हुआ—जब से यह धर्म अस्तित्व में आया तब से आज तक यह जोर शोर पर था ही नहीं—अरे इसके कुछ नियम ही नहीं थे । यतिओं से अलग हुए और मूर्ति पूजा को छोड़ा कि “ दूँडिया ” हुए यह विचार—मत इस धर्म के लिये प्रासिद्ध था । जैसे एक भाषा का व्यवहार करने से अलग २ प्रान्त में रहनेवाली भी मनुष्य जाति एक प्रजा (Nation) कही जा सकती है । परन्तु

भारत में एक प्रजा है ही नहीं, वैसे ही एक रचना से चलने वाले अलग २ गांव के संघ और साधु कभी इस में न थे और न हैं। जिसकी मर्जी आवे वही “ और सब अना-चारी हैं और मैं ही केवल शुद्ध हूँ इसलिये मैं अकेला ही विचरूंगा ” ऐसा कह कर अलग संघाडा कायम करले और वह भां स्थानकवासी समझा जावे ! ‘ प्रजा ’ पन में जैसे एक ही भाषा चाहिए वैसे धर्म में एक ही प्रकार की रचना चाहिए। जैसे भारत में एक भाषा नहीं है वैसे ही स्थानकवासी जैन धर्म के लिये एक ही प्रकार की गोठवण नहीं है (प्रभु ! यह स्थिति जल्द परिवर्तित हो !) इसीसे सब अपना डेढ़ चावल की खिचड़ी जुदा हो पकाते हैं !

दन्तकथा है कि धर्मदासजी ने दाक्षा ली उसी रोज कुम्हार के यहां से गोचरो में राख ली, वह कुछ पात्र में गिरी, बाकी की हवा में उड़ गई । यह बात उन्होंने धर्मसिंहजी से कहा, उन्होंने इस कौतुक का खुलासा किया कि इससे यह बात सूचित होती है कि तुम्हारे बहुत शिष्य होंगे और चारों ओर फैल जायेंगे । इनके ९९ शिष्य हुए । लंबड़ी समुदाय की पट्टावली में लिखा है कि तेरापन्थी,

मारवाड़-मेवाड़-पंजाब-लॉचडी-चोटाड़-सायला-भ्रांगभ्रां-
 चुडा-कच्छ-गोडल के संवाड़े इसी वृक्ष की शाखाएँ हैं ।
 इसके विरुद्ध जब तक कोई हाल प्रमाणित न हो जाय तब
 तक मैं इस वृत्तान्त को सत्य समझता हूँ । इस समुदाय की
 पट्टावली परसे कुछ मुद्दे नीचे प्रकट करता हूँ ।

इस पट्टावली के कहने के मुआफिक धर्मदासजी ने
 १७१६ में अहमदाबाद के बाहर बादशाह की वाड़ी में दीक्षा
 ली (हम का इस बात का प्रमाणित अभिमान है कि सब
 प्रताप हमारे अहमदाबाद का है !)

इनके समुदाय के रघुनाथजी महाराज के समय में उनके
 शिष्य भीखमजी ने अलहदा हो तेरापंथ चलाया इस पंथ के
 लिये ऐसी दंतकथा कही जाती है कि भीखमजी मुनि आहार
 पाणी बहर लाये उसे खला ही छोड़दिया अचानक गर्म पानी
 में ऊँसरा गिर कर मर गया इस पर गुरु ने उपालंभ दिया ।
 शिष्य ने कहा:--“ मैंने इसे नहीं मारा; आयुष्य पूर्ण हो जाने
 से वह मर गया उसका मैं क्या करूँ ? ” आखिर यह साधु
 १८१५ के चैत्र सुद ९ शुक्रवार के दिन (बार तक लिखा
 हुआ है !) १३ साधुओं को साथ लेकर अलग हो गये

और तेरा पंथी कहलाये । उन्होंने ऐसी प्ररूपणा की: “भारते जीव को रोके-छुड़ावे तो पाप लगे” ! मेरा मत है कि दिगम्बर मत के बारे में जैसी गप्प घड ली वैसे ही यह तेरा पंथ के जन्म के बारे में घडा हुई गप्प है । वैसे ही भारते जीव को छुड़ाने में पाप मानने वाली बात भी तेरा पंथ पर तोहमत रक्खा गया होना चाहिए । जब तक मैं तेरा पंथी किसी विद्वान् से मिल कर इस सम्बन्ध की उसकी दलीलें न सुन लूं तब तक इस बात को नहीं मानता । हम लोगों में ऐसी प्रथा हो गई है कि अपने सिवाय सब को सूख-सबको नीचे-सबको पापी ठहराने के लिये चाहे जैसी बातें घड लेते हैं । हिन्दुस्थान के हरेक धर्म में थोड़ा बहुत ऐसी धांधल होती है । जो तेरा पंथ के स्थापक इस बारे में कि “कैसे सम्बन्ध में भारते जीव को नहीं छुड़ाना ? ” कुछ बुद्धिग्राह्य खुलासा कर सकते हों तो हम उनकी निन्दा नहीं कर सकते । सामान्य मनुष्य रज का गज-बात का चतंगड कूट डालते हैं और साधुओं से अज्ञ मनुष्यों को फटा लेते हैं, रण्वालु झुंड खड़ा कर देते हैं । इसलिये “सेकेंड हैंड ”

खबरों पर विश्वास न कर जब तक स्वयं अनुभव न हो जाय
 मैं तो कभी विश्वास न लाऊंगा ।

१३ साधुओं में से रूपचन्दजी को चारह साधुओं ने
 गुरु किया । परन्तु न जाने क्यों दूसरे ही साल रूपचन्दजी ने
 इस गच्छ को छोड़ दिया । वैसे ही १८३६ में पालनपुर के
 श्रावकों ने भी इस मत को त्याग दिया ।

“ वाईस टोला. ”

श्रीमान् धर्मदासजी के ९९ शिष्यों में से ९८ सारवाड
 मेवाड—पंजाब की ओर विहार कर गये और “ वाईसटोला ”
 के नाम से प्रख्यात हुए । यद्यपि एक छप्पौ हुई पट्टावली में
 ऐसा लिखा है परन्तु मुझे पंजाब की सुसाफरी में वहाँ के
 मुनिवरों से जो हाल मालूम हुए हैं वे और तरह के हैं ।
 उन्हें मैं एक अलग ही प्रकरण में लिखूंगा । ९९ में से
 ९८ शिष्यों ने सारवाड आदि प्रान्त में विहार किया और
 बड़े शिष्य मूलचन्दजी ने अहमदाबाद में रह कर गुजरात में
 धर्म का प्रचार किया । इनके ७ शिष्य थे, गुलाबचन्दजी,
 पंचाणजी, बनाजी, इन्दरजी, बनारसीजी और इच्छाजी ।

काठियावाड के संघाडे की उत्पत्ति ।

लींवडी संघाडा:—लींवडी के श्रावकों के आग्रह से श्री इच्छाजी स्वामी वहां गये और गद्दी की स्थापना की (१८४५) लींवडी समुदाय की ओर से छपाई हुई पट्टावली में लिखा है: “ इस समय तक इस गांव में सब साधु इकट्ठे रहते थे ” पहले के सब साधु इकट्ठे रहते थे और अब इस पराक्रमी साधु के “ पवित्र चरणों के ” पड़ने से साधुओं में भेद भाव अनैक्य हो पड़ा ! एक से चिगड़े दो वाली बात हुई ! और ऐसे २ मामलों के लिखने में उनके भक्त—‘बडा भारी घनाव’ समझकर अभिमान समझते हैं । मैं सिर्फ लींवडी समुदाय के लिये ही नहीं कहता, मेरी यह रुकताचीनी सब संघाडों के लिये है । विद्वान् साधु हुआ कि “ मैं मैं तु तु ” चली ही है । पवित्र और विद्वान् पुरुष का काम दो से एक करने का है, न कि एक के दो करने का । संघाड का क्या आशय होना चाहिए ? इस वक्त क्या समझा

जाता है ? और इसका परिणाम क्या हुआ है ? इन प्रश्नों के संबंध में मैं किसी दूसरे मौके पर कहूंगा ।

गोंडल संघाडा:—श्री पंचाणजी के शिष्य श्री रतनजी तथा श्री डूंगरशी स्वामी गोंडल गये तब से 'गोंडल संघाडा' कहलाया ।

बरवाला संघाडा:—श्री वनाजी के शिष्य श्री कहानजी स्वामी बरवाले गये तब से 'बरवाला संघाडा' हुआ ।

चुडा संघाडा:—श्री बनारसीजी के शिष्य श्री जय-सिंहजी तथा श्री उदयसिंहजी स्वामी चुडा गये तब से 'चुडा संघाडा' हुआ ।

कच्छी संघाडा:—श्री इंदरजी के शिष्य श्रीकृष्णजी स्वामी कच्छ गये वहां दरियापरी संप्रदाय की आवश्यक की प्रति बांचने से उन्हें आठ कोटी मत अच्छा मालुम हुआ इससे उन्होंने आठ कोटी मतकी प्ररूपणा की तबसे कच्छ आठ कोटी समुदाय कहाया।

धांगध्रा संघाडा:—श्रीविठ्ठलजी के शिष्य श्रीभूखणजी श्रीभीखणजी स्वामी मोरवी जाकर वहां रहे परन्तु उनके शिष्य वशरामजी धांगध्रा गये और "धांगध्रा संघाडा" कहलवाया ।

इन सब काठियावाड़ी संघाडों के सिवाय श्री इच्छाजी स्वामी के शिष्य श्री रामजी ऋषि लोंवड़ी से उदयपुर गये वहां 'उदयपुर संघाडा' स्थापित हुआ ।

इन सब संघाडों के साधु मुनि महाराजाओं की याद, उनका अभ्यास, प्रत्येक गांव के श्रावकों की संख्या आदि के संग्रह करने का काम कान्फ्रेंस आफिस की ओर से हो रहा है इसलिये मैंने इस बारे में माथाकूट करने की आवश्यकता न समझी । कान्फ्रेंस जहां तक होगा इस काम को जल्दो ही पूरा करेगा तब मैं इस पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित करूंगा उसमें मैं सब विगत पूरी तरह से प्रगट करूंगा ।

जुदे २ समुदाय इस तरह प्रगट हुए । ज्यादा समुदाय या ज्यादा संघाडे हों इसका मुझे खेद नहीं है परन्तु जिन २ कारणों से संघाडे हुए मैं उनको पसन्द नहीं करता और ऐसे क्षुद्र कारणों से अलग होकर फिर उसकी प्रशंसा करना दूना अपराध है । सब साधुओं पर काबू रखने के लिए एक ही साधु हो इनकी अपेक्षा, कई विभाग कर एक एक विभाग पर एक एक गुप्त हो यह ज्यादा लाभदायक है । परन्तु ये

अलग २ विभाग एक दूसरे से अलग २ न होने चाहिए । जुदाई इस समय खुलमखुला चरता जाती है । इसीलिए इतनी नुकताचीनी करने का जुहूरत पड़ी है ।

अब हम इतिहास की डोर को फिर हाथ में लेते हैं । श्री इच्छाजी स्वामी के गुरुभाई गुलाबचंदजी के शिष्य बालजी, उनके शिष्य श्री हीराजी स्वामी और उनके शिष्य श्री कहानजी स्वामी हुये । इन कहानजी के शिष्य अजरा-मरजी महाराज ने लोंवडी समुदाय को खूब प्रसिद्ध किया । वे जामनगर तावे के पडाणा गांव के बीसे ओसवाल थे । इन्होंने जैन दीक्षा ली उसके पहले उन्हें गुसाई पंथ के गद्दीधर बनने के लिये कहा गया था परन्तु वे इस लालच में न आये । उसी साल में १८१९ में उन्होंने जैन दीक्षा ली और सूरत जाने के लिये चल दिये । मार्ग में तप गच्छ के श्री पूज्य श्री गुलाबचन्दजी मिले इनसे उन्होंने सूरत जाकर योगशास्त्र का अभ्यास किया । लोंवडी समुदाय की पट्टावली के लेखक ने इस यति के उपकार में एक भी शब्द नहीं लिखा । योगशास्त्र जैसे आत्मकल्याणक करनेवाले

विषय का ज्ञान देने वाले का जितना उपकार मानें उतना ही कम । ज्ञान जहां से मिले लेने योग्य है । तपगच्छ के एक यति ने चाहे जिस लिए ही भलाई क्यों न बताई हों परन्तु इसके लिये वह धन्यवाद पात्र अवश्य है ।

१८४५ में श्री अजरामरजी आचार्य पदवी पर (लीचड़ी में) बैठे । इनका जन्म १८०९ में हुआ, १८१९ में दीक्षा ली, १८४५ में आचार्य हुए, १८७० में देहोत्सर्ग हुआ ।

इनके बाद इनके शिष्य देवराजजी हुए । ये कच्छ-कां-डाकरा के रईस थे. इन्होंने १८४७ में कच्छ में विहार किया उस समय कच्छ में आठकोटी की श्रद्धा थी । इस मुनि ने छहकोटी श्रद्धा की प्ररूपण की, इस बारे में वेहद तारीफ करता हुआ इस संघाडे का एक लेखक लिखता है: “ अज्ञानतिमिर दूर कर इन्होंने श्रावकों को आठकोटी भुलाई और छहकोटी अंगीकार कराई.” संघाडे के गिरुद्ध खड़े होने में मुझे जो कारण मिले हैं उनमें से यह एक है । भाइयों ! कुल ९ कोटी, साधु ९ कोटी पञ्चपाण के १५ कोटी, गौतम सूत्र के चौथे अध्ययन की भांति हैं) और गौतम सूत्र के अनुसार ८ कोटी चा ६ कोटी या ८ कोटी के १५ कोटी छहकोटी के प्ररूपण

करनेवाले कि जो आठकोटी को (याने विशेष पवित्रता को) अज्ञानतिमिर गिनते हैं इस बात को गेरन्दो दे सकते हैं कि ६ कोटी सामायिक करने वाले सब (अरे दशमांश भी) मन वचन और कार्य से “ पाप कर्म न करना, न कराना ” इस नियम को पूर्ण रीति से पालते हैं; सामायिक के समय स्वयं—छहकोटी का उपदेश देकर आठकोटी को अज्ञान तिमिर कहने वाले मुनि ही ‘रास’ बांचते हैं, राम कृष्ण के पराक्रम पढ़ कर रस उत्पन्न करते हैं जिससे सुनने वाले प्रसन्न होते हैं “ इतना ही नहीं ” पराक्रमों की तारीफ भी करते हैं और कोई २ भी पराक्रमी को शोभासी देने के साथ पापों को मार मार करने का भी विचार करते हैं, अर्थात् मनको स्थिर करना थोड़े मनुष्यों से ही हो सकता है । कितनेक तो सामायिक में व्यापार की व्यवस्था करते हैं ! तो ऐसों को छहकोटी प्रत्याख्यान देना भी क्या “ अज्ञान तिमिर ” नहीं कहा जायगा ? ऐसों को तो “ वचन और कार्या से पाप कर्म न करना न कराना ऐसा चार कोटी प्रत्याख्यान ही देना चाहिये । तैरना सीखनेवाले किसी मनुष्य को दरिया में कूदने की सलाह देनेवाला क्या उसका खून करने का अपराधी

नहीं होता ! शक्ति से ज्यादा चीज़ नहीं ढाला जा सकता । सामायिक ९ कोटी हो सकती है, ८ कोटी, ६ कोटी, ४ कोटी भी हो सकती है । अमुक समय तक समभाव धारण करने के लिये यह व्रत है, समभाव के उतरते चढते भेद हैं, ज्यादा शक्तिवाला मनुष्य ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ सकता है और कोई पहली सीढ़ी पर ही ठहर सकता है ।

आठ कोटी खराब है और छह कोटी सही है ऐसा कहना भ्रममात्र है । इन्होंने तो उलट " अज्ञान तिमिर " बढाया है । आठ कोटी ही सामायिक हो सकता है ऐसी हट करने वाले भी लोगों को बढकाते हैं । ऐसी खींचातान अपना पांडित्य दिखाने को हाँती है, धर्म के लिये नहीं । अस्तु : कल में छह कोटी की मान्यता के महात्मा श्री देवराजजी ने छह कोटी मत स्थापित किया उनके देवजी स्वामी आदि विषय हुए ।

१८७९ में देवराजजी महाराज ने काल किया और फिर भाणजी स्वामी गद्दी पर बैठे (१८५५ में दीक्षा और १८८३ में देहोत्सर्ग) फिर देवजी स्वामी हुए । ये वीकानर के लुवाणा थे । १० वर्ष की उम्र में १८६० में दीक्षा

ली, १८८६ में गद्दी पर बैठे । ऐसे परिवार बढ़ते २ संवत् १९१५ में श्री देवजी स्वामी के गुरु भाई श्री अवचलजी तथा उनके शिष्य हेमचन्दजी १३ साधुओं के साथ धर्मशाला में उतरे और जुदा ही संघाड़ा कायम किया । इसका नाम 'संघवी का संघाड़ा पड़ा ।

लिंबड़ी समुदाय के पूज्य श्री दीपचन्दजी महाराज विद्वान् और शांत स्वभावी मनुष्य थे । इन्होंने १९०१ में दीक्षा ली. १९३७ में आचार्य पद पाया. इस समय इस समुदाय का काम और समुदायों से अच्छा चलता है । इसमें कुल १०० एक साधु साध्वी मौजूद हैं । पूज्य पदवी श्री मेघराजजी महाराज और आचार्य पदवी श्री देवचन्दजी महाराज भोग रहे हैं । दोनों गुणवान हैं । इस संघाड़े ने एक दो वर्ष पहले "साधु परिषद्" भर कर सुधारे दाखिल किये थे और सड़े हुए अंग को दूर फैकने का नमूना दिखाया था । इसके कितने ही मुनि जाहिर उपदेश करने को प्रसिद्ध हैं । संस्कृत के अभ्यास के लिये दूसरे संघाड़ाओं से इस संघाड़े में ज्यादा ध्यान दिया जाता है ।

प्रकरण ५ ।

पट्टावली पर पंजाब पक्ष का प्रकाश ।

सन् १९०७ के दिसम्बर में मैं पंजाब की मुसाफरी को गया था । इस ओर के स्वधर्मी और साधुओं की रहन रात का अभ्यास करने का मुझे मौका मिला था । उस समय ऐतिहासिक हेर दूढ़ने के लिये भी प्रयत्न किया था । हालांकि मैं पंजाब में बहुत कम ठहरा था, इससे ज्यादा ज्ञान बोन न कर सका परन्तु थोड़े बहुत घंटों को भी मैंने व्यर्थ न जाने दिया । पट्टावली के बारे में जो कुछ पंजाब में भरे जानने में आया वह यहां पर लिखता हूं ।

आज तक गुजरात में यही सुन पड़ता है कि लोकाशाह ने जैन धर्म का सूखाद आश्रय फिर चक्षु किया और उसके पुनरुद्धार किये हुए धर्म के लोग स्थानकवासी-साधुमार्गी बुंढिया कहाये । परन्तु पंजाब में कुछ और ही सुना । यहां जो कुछ सुना वह कितने अंश में सच है वह फिर देखेंगे:

परन्तु जो कुछ सुना उसे वैसा का वैसा ही प्रकाशित करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, कि जिससे संशोधक सार खींच लें। मेरे खयाल में आता है कि जैन धर्म में जो ८४ गच्छ कहे जाते हैं वे साधुओं के नहीं, यतिओं के हैं, उन यतिओं में के कितने ही पुरुषों ने क्रिया उद्धार कर 'साधु' नाम धारण किया परन्तु गच्छ के नाम तो वे के वे चने रहे। स्थानकवासी-साधुमार्गी या ढुंढिया ये कोई गच्छ नहीं है क्योंकि ये यति के भक्त नहीं हैं, परन्तु साधु के अनुयायी हैं—अर्थात् कंचन और कामिनी को विलकुल छोड़ देने वाले, जैन सूत्रों की आज्ञानुसार शुद्ध क्रिया करने वाले साधुओं का कभी अभाव नहीं हुआ (और भगवान् वीर के निर्वाण के बाद २१००० वर्ष तक अभाव होना संभव ही नहीं है) श्री महावीर स्वामी से आज तक कोई काल ऐसा नहीं बीता जिस में साधु रहा ही न हो। पंजाब की पट्टावल्लभ कह रही है कि श्री महावीर से ६१ वीं "पाट पर श्री ज्ञानजी ऋषिजी हुए। इन्होंने १५०१ में दीक्षा ली। इनके पास ४५ भक्त्यों ने दीक्षा ली थी। इनका पहला उपदेश अहमदाबाद में "गृहस्थ" लोकाशाह ने दिया था। श्री लोकाशाह ने

मदज्ञान पाया परन्तु वृद्धता के कारण दीक्षा न ले सके इस
से उन्होंने अपने सिखाये हुए ४५ उम्मादवारों को ज्ञानजी
के पास भेज कर दीक्षा दिलवाई । इन ४५ में से ४ चार ने
समुदाय चलाये । इनके नाम; (१) भानु लुणाजी (२) गीमजी
(३) जगमालजी (४) हरिषेनजी था । श्री भानु लुणाजी
से २५ वीं पीढ़ी पर महात्मा श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए ।
इनके पाठ पर इस समय महात्मा पूज्य श्री सोहनलालजी
महाराज विराजमान है (श्री महावीर स्वामी से ८६ वीं
पीढ़ी पर पूज्य श्री अमरसिंहजी हुए ।)

श्री भानु लुणाजी आदि ४ साधुओं में से ४ संप्रदाय
चली । उन में से इस समय नीचे लिखे मुख्य साधुजी
मौजूद हैं:—

(१) मारवाड़ में श्री कहानजी ऋषि के प्रसिद्ध काव्य-
वार श्री तिलोकचन्द्रजी के शिष्यों में से श्री दोलत ऋषिजी
(जिनका चौमाथा अभी हाल में राजकोट में हुआ था.)
हैद्राबाद में विराजमान बाल प्रख्यार श्री अमोलक ऋषिजी
तथा पूना जिले में विचरत हुए श्री रत्न ऋषिजी योगी
विद्वान हैं ।

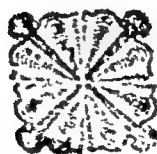
(२) दरियापुरी श्री धर्मसिंहजी जो पहले श्री पूज्य
पिर साधु मालवे में तालपंपाल की ओर विचरते थे
उनके शिष्य ।

(३) पूज्य श्री मलूकचन्दजी लाहोरी जिनके शिष्य
पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज पंजाब में विचरते हैं और
जिनके आधीन १०० साधुजी और ६० आर्याजी
विराजते हैं ।

(४) पूज्य श्री अजरामरजी महाराज जिनकी संप्रदाय
के विद्वान् मुनि ऋषिराजजी के मृत्यु के समाचार कुछ समय
पहले प्रसिद्ध हो चुके हैं । इस संप्रदाय में इस समय
श्री मंगलसेनजी आदि साधु यमुनापार आगरे की ओर
विचरते हैं ।

इन चारों समुदाय और श्री महावीर स्वामी के बीच में
अद्वैत सम्बन्ध चला आता है अर्थात् बीच में खोट कभी नहीं
पड़ी । हों, किसी समय, साधुओं की संख्या न कुछ सी ही
रह गई थी । यतिओं के बढ़ जाने से ये सब लोगों को नजर
न आते थे परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि साधु

रहे ही नहीं । श्री भगवती सूत्र के २५ वें शतक में लिखा है कि छेदोपस्थापनीय चारित्र का अंतराय ६३००० वर्ष तक चलेगा, छठा आरा २१००० वर्ष, १ आरा २१००० वर्ष, २ आरा २१००० वर्ष, यों ६३००० वर्ष छेदोपस्थापनीय चारित्र देखने में न आयगा । फिर श्री पद्मनाभजी तीर्थकर के शासन में वह चारित्र ठीक होगा और बराबर चलेगा. केवल ऊपर कहे हुए ६३००० वर्ष समय में ही वह नहीं रहेगा । इस हिसाब से इस काल में उक्त चारित्र का वंद होना संभव ही नहीं है । दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के मुआफिक भी पंचम आरा के अंततक वह चारित्र रहेगा (सुदृष्टि तरङ्गिणी)

(२) दरियापुरी श्री धर्मसिंहजी जो पहले श्री पूज्य थे फिर साधु मालवे में तालपंपाल की ओर विचरते थे उनके शिष्य ।

(३) पूज्य श्री मलूकचन्दजी लाहोरी जिनके शिष्य पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज पंजाब में विचरते हैं और जिनके आधीन १०० साधुजी और ६० आर्याजी विराजते हैं ।

(४) पूज्य श्री अजरामरजी महाराज जिनकी संप्रदाय के विद्वान् मुनि ऋषिराजजी के मृत्यु के समाचार कुछ समय पहले प्रसिद्ध हो चुके हैं । इस संप्रदाय में इस समय श्री मंगलसेनजी आदि साधु यमुनापार आगरे की ओर विचरते हैं ।

इन चारों समुदाय और श्री महावीर स्वामी के बीच में अटूट सम्बन्ध चला आता है अर्थात् बीच में खोट कभी नहीं पड़ी । हों, किसी समय, साधुओं की संख्या न कुछ सी ही रह गई थी । यतिओं के बढ़ जाने से ये सब लोगों को नजर न आते थे परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि साधु

रहे ही नहीं । श्री भगवती सूत्र के २५ वें शतक में लिखा है कि छेदोपस्थापनीय चारित्र का अंतराय ६३००० वर्ष तक चलेगा, छठा आरा २१००० वर्ष, १ आरा २१००० वर्ष, २ आरा २१००० वर्ष, यों ६३००० वर्ष छेदोपस्थापनीय चारित्र देखने में न आयगा । फिर श्री पद्मनाभजी तीर्थंकर के शासन में वह चारित्र ठीक होगा और बराबर चलेगा. केवल ऊपर कहे हुए ६३००० वर्ष समय में ही वह नहीं रहेगा । इस हिसाब से इस काल में उक्त चारित्र का बंद होना संभव ही नहीं है । दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के मुआफिक भी पंचम आरा के अंततक वह चारित्र रहेगा (सुदृष्टि तरङ्गिणी)

पंजाब की पट्टावली की नकल ❀

(१) श्री सुधर्मा स्वामी (२) श्री जंबु स्वामी
 (३) श्री प्रभव स्वामी (४) श्री स्वयंभव स्वामी (५) श्री
 यशोभद्र स्वामी (६) श्री संभूत विजयजी (७) श्री
 भद्रबाहु स्वामी (८) श्री स्थूलीभद्र स्वामी (९) श्री

❀ पहले कहे मुताबिक मैं इस पट्टावली के बारे में अपनी कुछ राय नहीं दे सकता । मूर्ति पूजकों के अलग २ साधुओं की बनाई पट्टावली जैसे एक दूरी से जुदी ही है जैसे ही खेद की बात है कि साधुमार्गी साधुओं की बनाई हुई पट्टावलियां भी कदाचित् ही कोई मिलती हों । अपनी २ महिमा बढ़ाने के लिये प्रत्येक समुदाय ने ऐसी २ दन्तकथाएँ जोड़ दी हैं कि सत्य के समीप पहुंचना अनेक पट्टावलियों को इकट्ठा कर ज्ञान वीन किसे बिना महा कठिन है । तो भी पूर्ण सत्य-ज्ञान होना तो असंभव है । ऐसा होने पर भी पट्टावली (ठीक) तैयार करना बड़ा जरूरी है और इस काम को मुनियों को अवश्य करना चाहिए । पूर्व समय में धर्म के नाम से बहुत किंवदन्ती चल पड़ी और इतिहास न लिखा गया, इसी की ये सब गड़बड़ है ।

आर्य महागिरी (१०) श्री ब्रह्मसंह स्वामी (११) श्री
 सुवन स्वामी (१२) श्री वीर स्वामी (१३) श्री संछडाल
 स्वामी (१४) जीतवर स्वामी (१५) श्री आर्य समद
 स्वामी (१६) श्री नन्दल स्वामी (१७) श्री नागहस्त
 स्वामी (१८) श्री स्वत स्वामी (१९) श्री सिंहगणजी
 (२०) श्री थंडलाचार्य (२१) श्री हेनवत स्वामी
 (२२) ,, नागजिन स्वामी (२३) ,, गोविंद स्वामी
 (२४) ,, भूतदिन स्वामी (२५) ,, छोहगण स्वामी
 (२६) ,, दुसगाणि स्वामी (२७) ,, द्वाध्वक्षमाश्रमण
 (२८) ,, वीरभद्र स्वामी (२९) ,, शंकरभद्र स्वामी
 (३०) ,, जसभद्र स्वामी (३१) ,, वारसन स्वामी
 (३२) ,, वीरग्रामसेन स्वामी (३३) ,, जिनसेच स्वामी
 (३४) ,, हारसेन स्वामी (३५) ,, जेयसेन स्वामी
 (३६) श्री जगमाल स्वामी (३७) श्री देवर्षिजी (३८) श्री
 भीमकुषिजी (३९) श्री कर्मजी स्वामी (४०) श्री राज-
 र्षिजी (४१) श्री देवसेनजी (४२) श्री शक्रसेनजी (४३) श्री
 लक्ष्मालभजी (४४) श्री रामर्षिजी (४५) श्री पद्मसुरिजी
 (४६) श्री हरिसेनजी (४७) श्री कुशलदत्तजी (४८) श्री

जीवन ऋषिजी (४९) श्री जयसेनजी स्वामी (५०) श्री
 विजय ऋषिजी (५१) श्री देवर्षिजी (५२) श्री सुरसेनजी
 (५३) श्री महासुरसेनजी (५४) श्री महासेनजी (५५) श्री
 जयराजजी स्वामी (५६) श्री गजसेनजी स्वामी (५७) श्री
 मिश्रसेनजी स्वामी (५८) श्री विजयसिंहजी स्वामी (संवत्
 १४०१ में हुए “ देवडा ” जाति) (५९) श्री शिवराज
 ऋषिजी (पाटन के कुणवी १४२७ में हुए) (६०) श्री
 लालजीमल (मानसके “ वाफणा ” रहीस १४७१ में हुए)
 (६१) श्री ज्ञानजी ऋषि, (सेराडा के सुराणा जाति;
 १५०१ में दीक्षा ली) (६२) श्री भानु लुणाजी, भीमजी,
 जगमालजी तथा हरसेनजी ये ४ और ४१ पुरुष यों ४५
 पुरुष श्री लोकाशाह के उपदेश से साधु हुए थे (संवत् १५३१
 में जब भस्म ग्रह उतरा और दया धर्म की उदय पूजा हुई)
 (६३) श्री पुरुजी महाराज (६४) श्री जीवराजजी (६५) श्री
 भावसिंहजी (६६) श्री लघुवरसिंहजी (६७) श्री यशवं-
 तजी (६८) श्री रूपसिंहजी (६९) श्री दामोदरजी (७०) श्री
 धनराजजी (७१) श्री चिन्तामणिजी (७२) श्री क्षेमकर्णजी
 (७३) श्री धर्मसिंहजी (७४) श्री नगराजजी (७५) श्री

जयरामजी * (७६) श्री लवजी ऋषिजी (१७०९ में हुए
इस वक्त से यतिओं ने “ हूँढिया ” नाम अपमान करने के
लिये रक्खा) (७७) श्री सोमजी ऋषि (७८) श्री हरि-
दासजी (७९) श्री वन्द्रावनजी ऋषि (८०) श्री मवानी-
दासजी ऋषि (८१) पूज्य श्री मल्लकचन्दजी लाहारी
(बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए) (८२) पूज्य श्री महासिंहजी
(बड़े परिवार के अग्रेसर और प्रसिद्ध पुरुष हुए) (८३) पूज्य
श्री कुशलसिंहजी (८४) श्री स्वामी छजमलजी तपस्वी
(पूज्य पदवी कुशलचन्दजी के गुरु भाई श्री नागरमलजी
को मिली थी) (८५) श्री स्वामी रामलालजी (८६) पूज्य
श्री अमरसिंहजी महाराज (१८९८ के वैशाख बुद २ के

❀ इस जगह मूल प्रति में लिखा है कि गिरिधरजी ऋषि
लौका गच्छ में से निकले परन्तु यह समझ में नहीं आता कि
यह इशारा नं० ७५ के साथ है या ७६ के. तथापि इतना ज्ञान
पडता है कि इन दिनों यतिओं की तादाद बहुत बढ़ गई थी ।
और लौकाशाह के पुनरुद्धार किये हुए धर्म के उपदेशक भी-
ज्यादा तादाद में पीछे यति हो गये थे और इन यतिओं में से
बहुतसों ने शास्त्रोक्त क्षाधु धर्म अंगीकार कर लिया ।

दिन दीक्षा ली थी. अमृतसर के औसवाल; समर्थ विद्वान् और प्रतापी थे) (८७) पूज्य श्री रामवक्षजी महाराज (अलवर निवासी २५ वर्ष की उम्र में १९०८ में दीक्षा ली) (८८) पूज्य श्री मोतीरामजी (पूज्य पदवी १९३९) (८९) पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज (१९३३ में दीक्षा ली; १९५१ में पदवी मिली. पूज्य श्री इस समय पंजाब में अमृतसर में विराजमान है.)

इस तरह पंजाब के वर्तमान मुनियों का सम्बन्ध मिलता है । और २ प्रान्तों में विचरते हुए मुनिराजों के पास भी इस तरह संग्रह किया हुआ अपना २ सम्बन्ध होगा तो होगा ।

श्री लोकाशाह ने अपने सिखाये हुए ४५ उम्मीदवारों को श्री ज्ञानजी ऋषि के पास भेजकर दीक्षा दिलाई. इन ४५ में से ४ ने संप्रदाय चलाई, जो ऊपर लिखे मुआफिक प्रसिद्ध हैं । अर्थात् सनातन जैन जल के झरे की ४५ सीरों से कायम रखने वाले उपकारी लोकाशाह थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु उन्होंने किसी को अपना चेला नहीं बनाया और सर्वथा सूखे हुए झरे को सजीवन किया. हां,

इतना कह सकते हैं कि झरा सूखने लग गया था, इधर उधर कहीं जल बहुत ही धीरे धीरे कुछ कुछ बढ़ता था (परन्तु था शुद्ध पिना मेल का) इसी जलको सजीव रखने के लिये स्वयं 'गृहस्थ' रह कर भी लोकाशाह ने बड़ी मेहनत की ।

'वाइस समुदाय' के साथ ऊपर लिखी हुई बात का कोई संबंध नहीं है. उनका इतिहास-पंजाब के कहने मुआफिक-ऐसा है कि अहमदाबाद के पास जो सरखेज है वहां के भावसार श्री धर्मदासजी ने धर्मज्ञान पाकर अपने आप श्री भगवती सूत्रकी साक्षी से दीक्षा ले ली और ९९ मनुष्यों को दीक्षा दी. धर्मदासजी बड़े पंडित, बड़े बुद्धिमान और बड़े तपस्वी थे. बहुत देशों में विहार कर बहुतों को उपदेश कर धारानगरी में इन्होंने संस्था किया था. इनके ९९ शिष्यों में से २२ ने समुदाय चलाये, जो 'वाइस समुदाय' के नाम से जाने जाते हैं ।

इस तरह पंजाब आदि में विचरते हुए पूज्य श्री सोहनलालजी वगैरा ४ समुदाय के साधु २२ समुदाय में नहीं हैं, यद्यपि न उनकी मान्यता में भिन्नता है और न

इसमें सन्देह है कि चार समुदाय और चाइसटोला ये सब सनातन साधुमार्गी जैन धर्म के प्रवर्तक और नेता हैं। इसके देखने से यह भी मालूम होता है कि गुजरात-काठियावाड़ के साधु लोंकागच्छीय यतिओं को क्यों नहीं योग्य मान देते ? जब उनके इतिहास के साथ लोंकाशाह का कोई संबन्ध ही नहीं है तब वे क्यों अपने को परिग्रहधारी लोंकागच्छीय यतिओं का कृतज्ञ समझें ?

यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'गच्छ' यह नाम जो यतिओं के लिये ही हो तो फिर लोंकागच्छी 'साधु' कैसे कहा जा सकता है ? उत्तर इसका यह है कि गृहस्थ लोंका के उपदेश से जिन्होंने 'साधुता' स्वीकार की थी वे कुछ 'लोंकागच्छी' नहीं कहलाये थे परन्तु उनमें से जो शिथिल होकर 'यति' हो गये थे वे अपने को लोंकागच्छी कहने लगे थे। कुछ भी हो, 'लोंकागच्छ' यह नाम यतिओं के लिये ही है; साधुओं से इसका कोई संबन्ध नहीं है। यद्यपि लोंकाशाह के उपदेश से ही साधु हुए थे यह सच है तथापि वे दीक्षाधारी तो पंचमहाव्रतधारी साधु के पास ही हुए थे और वे साधु गच्छ में गिने ही नहीं जा सकते। महावीर स्वामी

के समय में या उसके बाद साधुमंडली के लिये 'गच्छ' नाम था ही नहीं. गच्छ की स्थापना तो १४३६ में हुई है।

४ समुदायवाले बार्डस समुदाय से पृथक् होने पर भी वे अपने को संप के लिये बार्डस समुदाय के कहलवाते हुए जान पड़ते हैं।

पंजाब में जो कुछ देखने सुनने में आया उससे मैंने यह लिखा है. अभी तक मुझे इनमें बहुत शक है, जिसका समाधान ऐसी बहुत सी हकीकतों पर विवेचन करने से होगा और इसी लिये मैंने यह हाल प्रकट किये हैं। यह हाल किसी को सच्चा झूठा प्रकट करने के लिये नहीं, ऐतिहासिक हेर दूढ़ने के लिये जाहिर की है। कोई साधुजी या श्रावक बुरा न मानते हुए अपनी २ मान्यता स्वच्छ लिपि में लिख भेजें (सप्रमाण), जिससे भरोसे का इतिहास बन सकेगा। हमारे साधुजी का कर्तव्य है कि अपने धार्मिक इतिहास में भूल न रक्खें। ऐतिहासिक हेर दूढ़ने का काम अवलदर्जे साधुओं का है। यह उनके 'घर' का काम है घर का काम खुद करना चाहिए।

प्रकरण ६

सुधार (Reform) का काम इतने से ही

खतम होगा क्या ?

मैं कई बार कह गया हूँ कि सुधार का काम कभी पूरा ही न होगा । चैत्यवासियों के अंधेर को दूर करने को लोकाशाह प्रकट हो गये, और लोकाशाह के वंशजों की अन्धाधुन्धी दूर करने को धर्मासिंहजी, धर्मदासजी, लवजी ऋषि वगैरा प्रकट हो गये; इसी तरह इस वर्ग में फैले हुए अंधेर को दूर करने का मौका है, मैं नहीं कहता कि इस समय नया गच्छ या नया सघाडा निकालने की जरूरत है; परन्तु इतना ही कहता हूँ कि सुधार करने की जरूरत है, अब इसके विषय में कुछ कहता हूँ कि वह कैसे करना चाहिए ।

किसी भी बिमार का इलाज करने के पहले चतुर वैद्य उसकी बिमारी की तलाश करता है, बिमारी का निदान किये बिना चिकित्सा अनुकूल नहीं होती, वर्तमान समय में

जैन साधुमार्गी मनुष्यों को सुधार की आवश्यकता है और वे सुधार कैसे होने चाहिये इस बात को बतलाने के पहले उनका रोग पहचानने की जरूरत है. इस आंतरिक रोग को साफ २ कहने की यह जगह नहीं है. (इसके कई कारण हैं) तथापि जरूरी बातें यहां लिखूंगा और फिर दवा बताऊंगा और साथ ही इतना भी कह देता हूं कि 'सुधार' की जरूरत है तो 'सुधारक' की भी जरूरत है.

सच्चे हृदय से चिकित्सा करनेवाले प्रत्येक पुरुष को स्वतः मालूम पड़ जायगा कि (१) संघाड़ों के नाम से क्लेश बढ़ गये हैं (२) ज्ञान का शौक कम हो गया है और इससे अनेक ढांक आते जा रहे हैं (३) सच्चे तत्त्वोपदेशक पर जुलूम किया जाता है (४) आचारशुद्धि की आवश्यकता बहुत कम जन जानते हैं (५) श्रावकों के पास व्यर्थ व्यय कराया जाता है.

इन सब रोगों की दवाइयां दो हैं. एक मालिश करने की और एक पिलाने की अर्थात् बाह्योपचार और आन्तरिक उपचार.

वाह्योपचार नाम 'व्यवस्था' है. हरेक समुदाय के साधु अलग २ फिरे इसकी अपेक्षा सब समुदाय इकट्ठे होकर अपने में से किसी एक प्रभावशाली महा तपस्वी 'मुरब्बी' कायम कर उनकी आज्ञा के अनुकूल सब संघादों के पूज्य अपने २ परिवार को चलावें. जो ऐसा न किया जायगा तो जैन संघ कभी उत्तम स्थिति में न आवेगा और जो साधु ऐसे उत्तम विचार को हंसकर अशक्य बतलायेंगे तो ऐसा सिद्ध होगा कि वे स्वयं स्वेच्छाचारी होना पसन्द करते हैं.

आन्तरिक उपचार ज्ञानका है. ऊपर लिखे मुआफिक व्यवस्था होते ज्ञान की वृद्धि हो सकती है. जब ज्ञानकी तलाश में साधुवर्ग लग जायगा तब उसकी दृष्टि बहुत दूर २ तक फैल जायगी और सत्य कहनेवाले को तथा बुरा भी उत्तम विचार से कहनेवाले को वे शत्रु न गिनकर उसकी घातों में से सत्य को ग्रहण करेंगे. इससे जैनधर्म विशेष प्रकाश में आवेगा.

जो एक 'गुरु' के कायम करने की सलाह को सर्व
 असंभव ही समझते हों उनके लिये एक और रास्ता है
 हरेक संघाडे के मुनिवरों में से तत्त्वग्राही मुनियों का एक
 मंडल स्थापित करना चाहिये. इस मंडल में प्रत्येक संघाडे
 का मुनि दाखिल हो सकता है और ऐसा होने पर भी अपने
 गुरु और संघाडे को उतने ही मान से देख सकता है. इस
 मंडल का कुछ खास नाम रखने की जरूरत नहीं है. (जैन-
 धर्म मंडल कहने से ही काम चल जायगा) और न इस
 बात की जरूरत है कि अमुक साधु उस मंडल का है ऐसा
 प्रकट किया जावे इन साधुओं में से प्रत्येक को अपनी शक्ति
 सत्यकी सेवा में लगाने का व्रत लेना चाहिये. मंडल जो कुछ
 सत्य स्वीकार कर ले उसकी हिमायत करने में हर तरह की
 जोखम उठाने को तैयार रहना चाहिये उग्र विहार कर चारों
 ओर जागृति उत्पन्न करना चाहिए. सिर्फ पतली दाल के
 खानेवाले बनियों को ही उपदेश न देकर आमतौर पर
 पब्लिकको उपदेश करना चाहिये. दिन भर ज्ञान-ध्यान में
 रहना चाहिए योगाभ्यास की खास लगन रखना चाहिए.
 (जिनसे अभ्यास न हो सके वे भी नीतिका उपदेश करने में

बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं) उन्हें किसी समुदाय—
 किसी संघाडे के विरुद्ध एक अक्षर भी न कहना चाहिये।
 वाद विवाद के लिये आये हुए स्वधर्मी या अन्य धर्मी साधु
 या श्रावक के साम्हने मौनव्रत धारण कर लेना चाहिए।
 “स्वयं दूसरों के लिये ही जीते हैं और दूसरों की आंख
 सुधारने से ही अपनी आत्मा की उन्नति होती है” यह
 सिद्धान्त उन्हें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से हृदय में धारण कर
 रखना चाहिये। ऐसे मंडल में प्रत्येक संघाडे के दो दो तीन २
 साधु प्रसन्नता से दाखिल होकर जैसे २ भारी काम करते
 जायेंगे और दुनिया देखती जायगी वैसे २ ही दूसरे साधु
 अपने आप मिलते जायेंगे। ऐसा होते २ एक दिन ऐसा
 आयंगा (मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि राग द्वेष को दूर करने के
 लिये उत्पन्न हुए ऐसे “जैन मंडल” में ही सब साधु आ
 जायेंगे) बाडे में सिर्फ थोड़े से निकम्मे साधु ही भरे रहेंगे।
 इस तरह धीरे २ धर्म का पुनरुद्धार अच्छी तरह हो
 सकेगा।

इसकी हलचल शुद्धाचारी, अनुभवी विद्वान् किसी
 साधुजी को प्रारम्भ करना चाहिये। ऐसे वैसे मामूली साधु का

यह काम नहीं है कि वह इसमें कामयाब हो जावे. मैं स्वयं गुप्त रीति से सेवा करने को तैयार हूँ. सलाह देने योग्य मैं नहीं हूँ. परन्तु योग्य आत्माओं की आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ. ऐसी जो हलचल हो वह सर्वथा गुप्त रीति से होनी चाहिये जो कुछ होना चाहिये उसके मुकाबले में, जो कुछ हो सकेगा वह बहुत ही कम होगा. इसलिये जाहिर में 'हां' करने की जरूरत नहीं है.

समझ यह है कि आज तक संघाडे बढ़ाने में धर्म माना गया अब घटाने में धर्म मानना चाहिये. संघाडे कम करने की योजना उपद्रवी नहीं परन्तु शान्त और नीतिमय है. आज सब को नहीं रुचेगी परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल-पाँच-पचास वर्ष में-मेरे दूसरे जन्म में भी अवश्य ही अमल में आवेगी !

मैं मेरी आशा पूरी पाटना मुनिवरों के हाथ में हूँ. उनके चमरित्र पर, उनके विचारों पर, उनकी भूलों पर नुकताचीनी करने का कभी मैं उद्वतपन कर जाता हूँ. ऐसा होने पर भी उन पर मेरी श्रद्धा है. उन पर पाँच लाख

जैन व ८४ लाख जीवा-जूण के उद्धार का बोझा है. उन्हें गंभीर होकर बोझा माथे लेना है. संसारावस्था में दो चार या बहुत तो दस-बीस जीवों का ही उन पर बोझा था और उसमें भी ऊबकर दांता कचकच करते थे परन्तु अब तो उन्होंने राजी खुशी से लाखों का बोझ अपने माथे ले लिया है. यदि वे ही उन्हें न उठावेंगे तो क्या सब को कुए में डालेंगे ? क्या अनुष्यात्मा का द्रोह करेंगे ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं श्रद्धालु हूँ—अंध श्रद्धा में नहीं परन्तु उत्तम भविष्य की श्रद्धा में मुझे आनन्द मिलता है. मेरे माननीय गुरुजियों को मैं उलटी सीधी सुनाऊंगा भी, नाराज भी करूंगा, चिडाऊंगा भी (और इसका फल चाहे जैसा कड़वा हो मैं हंसते २ चखने को तैयार हूँ) परन्तु उनका प्रशंसक कभी मिट न जाऊंगा इनका सुधार होगा और वह लाखों को सुधारेगा इसका मुझे पूरा विश्वास है वह कभी हटने का नहीं है. इनमें जो गुणी व्यक्ति हैं उन्हें मेरी 'बंदणा' है !

[१६९]

* श्री वीतरागाय नमः *

श्री जैन पाठशाला वा छात्रालय ब्यावर की रिपोर्ट ।

आज से तीन वर्ष पहिले से ता० १ अगस्त १९२१ ईस्वी से हमारे यहां श्री जैन पाठशाला नाम की संस्था स्थापित हुई, इस में धार्मिक ज्ञान यानि महाजनी हिसाब, बही खाता, हुन्डी, चिट्ठी, आदि की शिक्षा दी जाने लगी ! पाठशाला की उन्नतवस्था देखकर कुछ ही समय बाद बाहर ग्रामों के विद्यार्थियों के वास्ते एक छात्रालय (Boarding) स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई इसलिये सम्वत् १९७६ के मिंगसर सुदि ३ को छात्रालय स्थापित कर बाहर ग्रामों के लड़कों को भर्ती कर उपरोक्त शिक्षा दी जाने लगी ? लगभग दो वर्ष तक तो इसी प्रकार की शिक्षा चलती रही इस शिक्षा से बाहर के ५५ ग्रामों (मारवाड़, मेवाड़, मंगरे अजमेरादि) के लगभग १२० विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं इन में उन विद्यार्थियों की संख्या नहीं ली गई है जो अधुरे प्रति कमल में ही चले गये [ऐसे विद्यार्थियों की भी संख्या बहुत है] बाद सम्वत् १९८१ के चैत्र शुक्ल १ से इस पाठशाला में अग्रजो

और संस्कृत शिक्षा का भी स्थापित करना निश्चय हुआ तदनुसार १६ सोलहें ग्रामों के २७ विद्यार्थी वर्तमान में इस शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं। अंग्रेजी में लिफ़ातार का योग्यता पूर्वक पढ़लेना, लिख लेना, छोटी-२ विट्टियों का लिखलेना, तथा साधारण तौर से योग्यता पूर्वक बात चीत कर सकें। वर्तमान में उरगेक्त विद्यार्थियों को ऐसी ही शिक्षा दी जा रही है और इसी को सरल बनाने के लिये १ किताब लिखी जाकर संस्था की तरफ से छप रही है। यह संस्था कंडा [स्थाई रक्तम] फानीवर [देवज, कुली, वैच,] बिल्डिंग [इमारत] आदि आदिकी कुछ भी परवाह न करती हुई मात्र कोर्स [पाठ्य-क्रम की पुस्तकों को] ही अपना जीवन समझती हुई अपनी योग्यतानुसार धार्मिक, नैतिक, और [व्यवहारिक] शिक्षा दे रही है थोड़े ही समय में इतना लाभ होना मनुज हर्ष का विषय है। और आशा है कि संस्कृत में भी धातु विभक्ती का ज्ञान रखते हुवे विद्यार्थी श्लोकों का अर्थ निकालने में समर्थ होंगे अब जिन २ महाशयों ने इस संस्था को धन से सहायता देकर इसका पोषण किया है, उन सज्जनों को स-हर्ष धन्यवाद देते हुये उनकी रक्तम तथा संस्था के खर्च का हिसाब सम्भवतः १६८१ के कार्तिक शुद्ध १ तक का लीये दि-

साया जाता है। और एक मुश्त ६ महिनेकी विशेष सहायता देने वाले श्रीयुक् सेठ गिरधारीलालजी अमराजजी वेंगलोर निवासी की उदार वृत्ति के लिये यह संस्था उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। और जिन सज्जनों ने संस्था की प्रेरणा से योग्य पुस्तकें छपवा कर इस संस्था को भेंट दी हैं उनको भी इस संस्था की तरफ से सहर्ष धन्यवाद दिया जाता है। जिन सज्जनों ने तेन मन से संस्था के हितशी होकर समय २ पर अपनी अमूल्य सलाह से सहायता पहुंचाई है उन सज्जनों की भी यह संस्था आभारी है।

श्रीयुक् सागरमलजी गिरधारीलालजी जिन्होंने अपनी हवेली में छात्रालय के लड़कों के भोजनादि के लिये जगह दे-
कर जो सहायता पहुंचाई है उसके लिये यह संस्था सेठजी को हार्दिक धन्यवाद देती है श्रीयुक् मुलतानमलजी अमराजजी खिवेसरा जिन्होंने अपनी हवेली तथा मोहरे में पढ़ाई के लिये व सोने बैठने आदि का जो प्रबन्ध कर इस संस्था को लाभ पहुंचाया है उसके लिये उन्हें संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। जिन २ सज्जनों ने सहायता देकर इस संस्था को आदर्श बनाया है आशा है कि भविष्य में भी इसी तरह संस्था की सहायता पहुंचाते रहेंगे। ओं शान्ति शान्ति

श्रीजैन पाठशाला व्याकरण का खर्च १६२१ ता. १ अगस्त से १६२४-८ जून तक का खर्च

३००]	श्रीयुन गिरधारीलालजी अन्नराज- ली के बरस ३ के आये
३००]	आर्द्वानजी रामचन्द्रजी बो- हराका जमा बरस ३ का
१००]	हजारीमलजी बनराजजी का
२००]	शंभूमलजी गंगारामजी का
१००]	गाड़मलजी धीसूलालजी का
७५]	जुहारमलजी अन्नराजजी फतेपुर
१००]	सूरजमलजी दुलारजजी बो०
५०]	सूरजमलजी कन्हयालालजी
२५]	जसराजजी देवाडा
५०]	गुणेशमलजी मुथा
२००]	किशनलालजी रूपचन्वजी
३०]	परचून किताब खाते जमा

१५३०]

खर्च

- ११२६॥-] मास्टरी की तनखाह
 १८] नोकर पानी पिलाने वाले का
 १५२॥॥] लडकाने इनाम की मिठाई
 तथा परईसा बरस २ माह १० में
 ५६॥-] पानी वाली ने
 ४१॥] पारसल अखबार किताब
 ३३॥] छपरो १ तथा परचून जयशा
 वारसे खादी
 २५] प्रति क्रमणकी लिखवाई में पंडितजी
 को दिये [दुखमोचनजी को]

१४५५]

श्री पीते बाक्री ७५]

१५३०]

श्रीजैन पाठशाला की किताबें छपाई का खर्च १६७६ से १६८२ कार्तिक शुद्धा १
 २५०] श्रीयुत् मुलतानमलजी हीराचन्दजी
 १००] " हजारामलजी जेटमलजी का
 १२५] " गान्धिमलजी घीसूलमलजी
 १००] " [खीवरजजी छाजेड
 १००] " हजारामलजी बनराजजी
 १००] " सागरमलजी अन्नराजजी
 १५] " सोभागमलजी लोढ़ा

१५॥] बाकी लेने ७६०]

८०५॥]

अपने खर्च से किताबें छपाकर जिन्होंने संस्था को भेंट दी हैं उनकी नामावली
 ३५८] श्रीयुत् किशनलालजी रूपचन्दजी लूनीयाजी तरफ से प्रति क्रमण १०००
 ६०] " खीवरजजी छाजेड तरफ से पीले पत्रे वाली अधुरे प्रति क्रमण १०००
 ३००] " गिरधारीलालजी अन्नराजजी की तरफ से प्रश्नोत्तर कुसुमावली
 ३५०] श्री. मुलतानमलजी हीराचन्दजी [वगडी] की तरफ से पतिहासिक नोंन्द १८५०
 ६०] " खीवरजजी छाजेड की तरफ से अनुगुनी ३०००

भाग ६००० किताब का

७७] फिजूल खर्च किताब छपाई

७] भूटे [मारवाड] संग सभा

वास्ते पत्री का छपाई

६२॥] जैन बालोप देश ५०० मंगई

७॥] पारसल खर्च

४०] प्रतीक्रमण ५०० की जिल्द
 बंधाई

८०५॥]

श्रीजन छात्रालयका हिसाब १९७६ के भिंगसर सुदि ३ से १६८१ के कार्तिक शुक्ल १

७८६॥८॥ श्रीयुत् हजारीमलजी जेटमल
जी का जमा रोकड ५००
बेहु ७४-१ टीन के २१२॥८॥
५५०॥८॥ श्रीयुत् गिरधारीलालजी अ-
चाराजजी का मास ६ के खच
में से कार्तिक शुक्ल १ तक
मास २ का खच इस हिसाब
में लिया गया

११००॥ श्री विगलूर के पंनों तरफ से
सेठ गिरधारीलालजी की
मारफत आया
३०१॥ श्रीयुत् छोगमलजी हिममत-
मलजी का जमा
३०१॥ श्रीयुत् श्रीचन्द्रजी अन्वयाणी
का जमा

श्री वीडिंग खच १९७६ से ८१
३७८५॥॥ भोजन खच
३४१६॥ रखोई वाली की तनखोह
६६६॥ चरतन मांजने वाले की
६४॥॥ खीतराजजी विगलूरजीव ले
नया

१७०॥३॥ लडके लेने गये ससे खच
७०॥॥ किताने अखवार कारड लिफा
४८॥॥॥ रोशनी खच
१५२-॥ थाली लोठा लालटेन तथा
छपरों के बनाने में

१६॥ परचून खच
१३६॥ मास्टर खच गंव की पाँड-
शाली चंद होने बाद वर्गिंग
खच में मंडने लगा पहिले

पाठशाला का खर्च में में

उता था

४८८०॥॥

७४॥॥ श्री पीते वंकी

४६५४॥॥

जमा

लेखे

७४॥॥ बोडिंगका

१५॥॥ किताबें में

७५॥॥ पाठशाला

१५॥॥

१४६॥॥

१३३॥॥ श्री पीते वंकी

१५५॥॥

३०१॥ पुनमवन्दनी गेमराज-

जी का जमा

३०१॥ हुजारीमलजी विन्दी-

चन्दनी सुभा

१५१॥ किल्यानमलजी तेज-

मलजी पुथ

१००॥ गलेशमलजी मालू

१००॥ नयमलजी फूलचन्द-

जी बोहरा

१०१॥ नवलमलजी सूजम-

लजी यादगीरी

२५१॥ लालाजी नेतारमजी

रामनारायनजी

३१॥ विन्दीवन्दनी बाबेल

७०॥॥ चस्तीमलजी राहमल-

जी बोहरा

१६५॥॥ श्री वटाव खाते जमा खर्चग-

जजी पूनमघन्दजी जसराजजी
 तथा और कोई का जमा
 १६८) श्री विद्यार्थी लडकों की तरफ
 से भोजन खर्च का जमा
 १२५) श्रीयुक्त सेठजी अग्रचन्दजी
 मेरुदानजी का जमा शास्त्र
 वगेरह लाये सो आपके फर-
 माने मुजब पाठशाला में जमा
 किये अंदाज़ से

५०) भीनासर वाले स्वधर्मी बंधु
 के जमा शास्त्र वगेरा लाये सो
 उनके फरमाने मुजब पाठ-
 शाला में अंदाज़ से जमा किये

आंकड़ा ।

कुल जमा	कुल लेख
४६५४॥॥ वोटिंग	४८८०॥॥ वोट
१५३०॥ पाठशाला	१४५५॥ पाठ०
७६०॥ किताबों में	८०५॥॥ किताबें
७२७४॥॥	७१४१॥

१३३॥॥ श्री पोते वाकी

फाल्गुण सुद १ तक ती खर्च सेठजी
 गीरधारीलालजी अन्नराजजी का है
 आगे अवश्याधीन ।

